

ہندوستان میں { از جناب ڈاکٹر ذین العابدین احمد صاحب تقیہ چھوٹی ہفتی مت
اعت کا مسئلہ { ۶۲ صفحہ، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت: ۲۰

مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی،

مختصر سالہ میں ہندوستان میں زراعت کی ابتری اور کسانوں کی تباہ حالی کے اسباب
ہے، تمہید میں دکھایا گیا ہے، کہ ہندوستان ہمیشہ سے زرعی ملک نہ تھا، بلکہ صنعت و
س کا حصہ تھا، ہندوستان سے خام پیداوار کے حصول اور یہاں ولایتی مصنوعات کی
آمد اس سے زرعی بنایا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے، کہ آج ملک کے بڑے حصہ کی زندگی
پر ہے، اس کے بعد کاشتکاروں کی تباہی کے اسباب زمین کی قلت، کاشتکاروں کی
کے رقبوں، کسانوں کی محنت و اخراجات زراعت کے مقابلہ میں پیداوار اور ہند
کی غیر معمولی کمی، دیسی قرضوں کی تباہیان، حقیقت آراضی کے قوانین کے برعکس
ب کو مع اعداد و شمار کے دکھایا گیا ہے،

عاشد، از جناب رائق انجیری صاحب تقیہ اوسط ضخامت ۸۰ صفحہ، کاغذ کتابت

بہتر، قیمت مرقوم نہیں، پتہ دفتر عصمت دہلی،

اشد انجیری کی وفات پر ان کے فرزند جناب رائق انجیری صاحب نے یہ مضمون مانج
ت میں لکھا تھا، جسے اب کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولینا مرحوم کی علالت
فصلی حالات ہیں، مرحوم کی شخصیت کے اعتبار سے یوں بھی یہ ایک یادگار مضمون ہے، پھر
فات کے حالات کو دردمند جیسے قلم نے قدرۃً موثر بنا دیا ہے اس لیے یہ مضمون مختلف حیثیتوں
لو کے لائق ہے،

"م"

جلد ۲۵ "ماہ صفر المظفر ۱۳۵۹ھ مطابق مارچ ۱۹۴۰ء" عدد ۳۰

مضامین

نذرات

سید سلیمان ندوی،

۲۴۴-۲۴۲

مولانا سید سلیمان ندوی کا پہلا کارنامہ

مولانا سید مناظر حسن گیلانی صدہ شعبہ ۲۴۲-۲۴۵

دینیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن

مسئلہ اصلاح تعلیم

مولانا عبدالسلام ندوی، ۲۸۲-۲۸۳

انسانی آزادی جدید سائنس کی روشنی میں

جناب پروفیسر حفصہ ولی الرحمن صاحب ۲۸۳-۲۹۵

ایم اے

مولانا معین الدین اجمیری

۲۹۶-۳۰۲

ہندو مسلمانوں کے تمدنی تعلقات عہد مغلیہ میں

فصیح ۳۰۳-۳۱۰

اجار علیہ

۳۱۱-۳۱۳

نقصہ تبریک

مولوی اقبال احمد خاں صاحب سہیل ۳۱۴-۳۱۶

ایم اے ال ال بی علیگ

مطبوعات جدید ۵

۳۱۶-۳۲۰

"م"

نقوش سلیمانی

یہ مولانا سید سلیمان ندوی کی ہندوستانی اور اردو زبان و ادب سے متعلق تقریروں، تحریروں اور مقدموں

کا مجموعہ جو انہوں نے بعض ادبی کتابوں پر لکھے، قیمت سےر ضخامت ۵۰۰ صفحہ، فیبر

شہادت

مولانا شبلی مرحوم نے آج سے ستاون برس پہلے ^{۱۹۱۴} شہادت پائی اپنے وطن اعظم گڑھ میں اگر بڑی ایک اسکول اس غرض سے قائم کیا تھا کہ اس ضلع کے لوگ جو نئی تعلیم سے نا آشنا تھے محض نئے کے لئے گھر بیٹھے تعلیم کا سامان ہو، اس وقت تک اعظم گڑھ میں صرف ایک عیسائی مشن ہوا کوئی دوسرا اسکول نہ تھا، مولانا نے اپنے اس اسکول کا نام **میشل** رکھا تھا، اور اسی سے انھوں نے اپنے مکتوبات اور بعض قصیدوں میں اس کا ذکر کیا ہے، جب تک انہوں نے ندوہ کو ہاتھ میں نہیں لیا ان کی ہر قسم کی تعلیمی کوششوں کا یہ مرکز رہا، اس کیلئے انہیں اپنے پاس سے اپنے دوستوں سے عزیزوں سے اور اپنے خاندان کے بزرگوں سے اس کیس، یہاں تک کہ یہ ہائی اسکول کے درجہ تک پہنچا،

مولانا جب اور طرف متوجہ ہوئے تو یہ اسکول بعض ایسے ہاتھوں میں پہنچ گیا جس نے تو سیرت اس کی صورت تک منسوخ کر دی اور اس کا نام جارج ہائی اسکول کر دیا، ^{۱۹۱۴} ۱۹۱۴ء میں انھوں نے وفات پائی، اس دہرے سانحہ نے ان کے پس ماندوں کی ترقی کا نیا جذبہ پیدا کر دیا، اور اسکول جو ہائی اسکول سے بھی نیچے گر چکا تھا سنبھل کر

پھر آگے بڑھا اور اس کا نام شبلی جارج اسکول رکھا گیا، اور اب اسی نام سے روشناس ہے،

اس وقت اسکول کا کام چند ایسے مخلص کارکنوں کے ہاتھوں میں تھا جنھوں نے پوری محنت اور خلوص سے اس کی ترقی کے لئے کام کیا، اس کی شاندار عمارت بن گئی، بہت سے نئے کمرے کا اضافہ ہوا، بعض نئے کلاس کھلے، اساتذہ بھی قابل محنتی اور اخلاص شعار جمع ہو گئے جس نے اپنی ان تھک کوششوں سے اسکول کے نام کو روشن کیا اور افسران تعلیم کی نگاہوں میں اسکی یہ وقعت بڑھائی کہ اب یہ ہائی اسکول سے بڑھ کر انٹر میڈیٹ کا بج رہا ہے،

اس نئے کالج کے ولولہ نے جو اس شہر میں تعلیمی ترقی کا پہلا نمونہ ہے پورے ضلع میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑادی ہے، مولانا مسعود علی صاحب ندوی کی پر جوش رہنمائی میں شہر کے ممتاز دکناء اور کارکن پورے ضلع میں دوڑ رہے ہیں اور اس بات کا عہد باندھے ہوئے ہیں کہ جولائی میں اس کالج کی عمارت بنکر تیار ہو جائے گی،

اس سلسلہ میں ۳۱ مارچ ۱۹۱۴ء کو کالج کے سنگ بنیاد کی تاریخ مقرر ہوئی، جناب نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان خاں شروانی جن کو مولانا شبلی مرحوم کے علمی و تعلیمی کارناموں سے جو دلچسپی ہے وہ سب کو معلوم ہے، از محنت فرما کر اعظم گڑھ تشریف لائے، اور اپنے ہاتھوں سے سنگ بنیاد نصب فرمایا، اس سنگ بنیاد کے جلسہ میں مختلف مؤثر نظمیں پڑھی اور نیشن تقریریں کی گئیں، مولانا مہدی نے تین روزہ ادارہ المصنفین میں قیام فرمایا، اور دارالافتاء میں جو نئی ترقیاں ہوئی ہیں ان کو ملاحظہ فرمایا، باہر سے آنے والے دوسرے ہمانوں میں مولانا عبدالباری صاحب ندوی، پروفیسر جامعہ عثمانیہ تھے، جنکو جامعہ عثمانیہ نے خاص اس غرض سے بھیجا تھا، اور مولوی اکرام اللہ خاں ندوی، ٹرینی اسٹنٹ مسلم ایجوکیشنل کانسفرنس علی گڑھ، اور مولوی حافظ محمد عمران خان ندوی ازہری نائب مہتمم

علوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تھے،

انگلستان کے مشہور مشرق پر و فیس مار گولیو تھے نے ۸۲ برس کی عمر میں وفات پائی، یہاں
تھے، پھر عیسائی ہو گئے تھے، اس سے ظاہر ہے کہ ان کو اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام سے اکری نہیں
ری عداوت تھی، ان کی عمر بھر کا سرمایہ اسلام پر مہذب غارتگری جو ۱۰ اور یہی سبب ہے کہ خود یورپ کے
بقے میں بھی وہ احترام کی نظر سے نہیں دیکھے گئے، ان کی سب سے بڑی کتاب "انخصرت صلعہ کی سیرت
کو دیکھ کر مولانا شبلی مرحوم بے چین ہو گئے تھے اور اپنی سیرت نبوی کی اسکیم کی بنیاد ڈالی تھی
مذاہد کہ ملک میں سیرت پاک کی تالیف و نشر و اشاعت کا ذوق عام کر دیا،
عد و شود سبب خیر گر خدا خواہد

— ۳۰ —

جلے پرچہ میں مدرسہ نظامیہ حیدر آباد کی عمر قیاسا چالیس پچاس لکھی گئی تھی، مگر ڈاکٹر حمید اللہ
سے مطلع فرماتے ہیں کہ اس کی عمر کا یہ ۶۵ وان سال ہے، اللہ عرض دوزد،

— ۳۱ —

نابہ الدین اسٹاذ مسلم یونیورسٹی کا جو مضمون آثار کشمیر پر پچھلے معارف میں چھپا ہے، اس
ن کو کشمیر میں اورنگ زیب عالمگیر کی کوئی یادگار نظر نہیں آئی، ڈاکٹر صاحب مدوح لکھتے
انے وہاں جمعہ کی نماز میں جامع مسجد میں پڑھی ہوگی کشمیر میں وہی عالمگیر کی یادگار ہے،
یادگار۔

سہ مارچ میں دکن سے لوٹ کر مجھے لاہور و پشاور و بہاولپور سفر کرنا پڑا، اور بعض بعض
قریب بھی گئیں، موقع ملا تو اس کی تفصیل اگلے پرچہ میں آپ کو نظر آئے گی،

— ۳۲ —

مقالہ

مولینا سید سلیمان ندوی

کا

پہلا کارنامہ

از مولینا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صد شہدہ دنیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن

(۴)

میری گفتگو طویل ہوتی جاتی ہے، دراز نفسیوں پر کیا کروں، ان دراز و ستیوں نے مجبور کیا، جو محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ آج قوموں نے روا رکھی ہے، اور مختلف راہوں سے
کوشش ہو رہی ہے، کہ جس راہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو چھوڑ گئے ہیں، اس سے ہٹا دیا جائے
بہر حال مسئلہ کی تفہیم کے لئے غالباً بہت کچھ کہا جا چکا، اور بے اختیاری میں کہا گیا، جو سمجھے ہوئے ہوں
وہ پیش کر دیا گیا، اب میں سید صاحب کے کلام کی طرٹ متوجہ ہوتا ہوں، اپنے بھی اپنی اس کتاب میں مختلف
عنوانوں کے تحت مسلمانوں کے اس خاص اساسی اصول اور نصب العین کی اہمیت کو مختلف پہلوؤں سے
ذہن نشین فرمانے کی کوشش کی ہے، مثلاً لکھتے ہیں، ایک طویل تقریر کے بعد نتیجہ کو ان الفاظ میں
فرماتے ہیں، :-

"الغرض عمل کا نیک بد ہونا تمام تربیت پر موقوف ہے"

پھر اسی کی تشریح دوسرے لفظوں میں کرتے ہیں، اور یہ جلاتے ہوئے کرتے ہیں کہ اسلام کا

یہ خاص نقطہ نظر ہے،

”اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مدین نفس عمل مطلوب نہیں، بلکہ وہ عمل مطلوب ہے جس کی غرض و غایت صحیح ہو، عمل قابل ہے تو صحیح غرض و غایت اس کی روح، روح نہیں تو بجان قابل کس کام کا“

جو صرف عبادات تک انسان اور خدا کے تعلق کو محدود خیال کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے

وئے فرماتے ہیں:

”اسلام میں اخلاق بھی دوسری مذہبی چیزوں کی طرح عبادت ہے، اسی لئے اس کی غرض غایت بھی ہر قسم کی دنیاوی نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہونا چاہئے، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کاموں میں کوئی نیکی اور ثواب نہیں ہے“

اسی سلسلہ کے ایک اور مغالطہ کا ازالہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”بہشت کو ایک مومن کے نیک کام کا لازمی نتیجہ ضرور بتایا گیا ہے، لیکن اُسے نیک کام کی غرض غایت نہیں قرار دی گئی ہے“

یعنی وہی بات کہ جو درخت ہوتا ہے، لکڑی اور پتوں کے لئے نہیں ہوتا، بونے کی اصل غرض ہی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ذیل میں لکڑی اور پتوں کا بھی نفع لازمی طور پر حاصل ہو جاتا ہے، لہذا نہایت اس غرض سے دیوانوں کے سوا اور کون کر سکتا ہو، کہ تخم نہیں بلکہ صرف بھوسا حاصل ہوگا۔ اسی دائمی اور دائمی فرق ہے، جو سید صاحب کے متوازن دماغ کا امتیاز ہے، عموماً اسی خیال کو مدعیانِ حق سے جب سنا جاتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی آیات اور نبوی ارشادات کا منہمک رویوں کے نام سے اڑایا جا رہا ہے، اسی کے مقابلہ میں بعض ظاہر پرست دینداروں کے طرزِ عمل ماحوم ہوتا ہے کہ گویا وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں مالک کی خوشنودی سے زیادہ اپنی فردوسی

کی فکر زیادہ ہے، حالانکہ پہلوں میں سے کسی نے سچ کہا کہ جس کی گزشتہ نعمتوں کے شکر یہ سے آدمی بے گناہ نہیں ہو سکتا، اس پر آئندہ حقوق کون عائد کر سکتا ہے، بسا اوقات صرف ایک گھونٹ پانی یا درخت کی ٹکی سی چھاؤں کے لئے آدمی اپنا سب کچھ دینے کیلئے تیار ہو گیا ہے، راک فیلر مشہور سرمایہ دار نے پچھتر کروڑ پونڈ کا اعلان اس ڈاکٹر کے لئے کیا تھا، جو ایک بسکٹ چار کی ایک پیالی کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں مضمم کر سکتا ہو،

اسلام میں تمام اعمال کی بہر حال غرض غایت یعنی نصب العین ہی پر عمل اور کام کی جان ہے، مختلف عبارتوں میں اس مسئلہ کو واضح کرنے کے بعد اب سید صاحب اس سوال پر آئے ہیں کہ ایک مسلمان جب آخرت تک کو بھی اپنے عمل کا نصب العین نہیں بنا سکتا، تو پھر اپنے سامنے اپنے عمل و فعل کے سامنے آخر کس مقصد کو پیش نظر رکھے، اپنے سیدھے سادے الفاظ میں سید صاحب نے اس کا خالص اسلامی جواب یہ دیا ہے،

”اسلام میں ہر قسم کے نیک کاموں کی غرض و غایت صرف ایک ہی قرار دی گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی درخشاں ہے“

اور یہی اسلام کا وہ اساسی مسئلہ ہے، جس کی بنیاد پر زائد از ضرورت تفصیل سے بتایا جا چکا کہ بڑی سی بڑی نیکی بھی قطعاً بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے، اگر وہ خدا کے لئے نہ ہو، سید صاحب اسی کی تعبیر ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”اسی طرح اگر کوئی نیک سے نیک کام کوئی انسان صرف اپنے فیر کا آواز، صرف فنی یا دبدبان، یا حصولِ مسرت یا افادہ عام کی غرض سے انجام دے مگر خدا کے حکم کی حیثیت ملحوظ نہ رکھے، تو وہ کام بھی اسلام کی نظر میں ثواب و تزکیہ روح کا ذریعہ نہیں۔“

بلکہ اگر خدا کے حکم کی حیثیت بھی ملحوظ نہ رکھے، لیکن خدا کے حکم کی پیروی کسی دین حق (ایسا

میں جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو) کے توسط سے نہ کرے، بلکہ اپنی مرضی، اپنے ضمیر، اپنی وجدان اپنے احساس فرض اپنی عقل کے حکم کو خدا کا حکم قرار دیکر خدا کے حکم کی نہیں، بلکہ اپنی مرضی کی چوکر دی کر رہا ہے، اسلئے وہ اپنے کاموں میں مخلص نہیں ہے، اس کا کام خدا ہی کے لئے نہیں ہے، پس مازدوری بھی اگر خدا کے پاس نہ ہو، تو اسکے سوا دوسری صورت اور کیا ہو سکتی تھی، اسی مضمون کو سید صاحب یوں ادا فرماتے ہیں:

”اس لئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو دین حق کے پیرو نہیں ہیں، اور اپنے کاموں کی بنیاد اخلاص پر نہیں رکھتے، یہ کہا کہ ان کا دین و مذہب اپنی خواہش نفسانی ہے، اور ان کے سینوں میں اغراض نفسانی کے بت چھپے ہوئے ہیں،

اور یہی ایک چیز تھی جس کی تفصیل میں بوجہ خاص مجھے تھوڑی سی آشفہ بیانی میں خود بھی ابھنا ہوں کو بھی ابھانا پڑا، کیا کہا جاسکتا ہے آج اسلام کے بعض بنیات و محکمات کو متشابہات بنائے شش بعض ذمہ داروں کی طرف سے کی گئی، اسی نے اس طول بیانی پر مجبور کیا،

دیکھو غالب کو اس آشفہ بیانی میں معاف

آج سینہ میں میرے درد سوا ہوتا ہے

سید صاحب نے قرآنی آیت

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَا

(جاثیہ - ۳) نصب العین) اپنے دل کی خواہش کو بنایا

معاذ صریح اور بنی منطوق کو اپنے فیصلہ کی بنیاد قرار دی ہے، اسی کے ساتھ اسلام کا یہ اعلان کرنے والے کے آگے اس کے عمل کا نصب العین ہی سامنے آتا ہے، اسکی تائید میں بخاری کی

بیت ”اتَّخَذَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ کے سوا قرآن کی آیت

مَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نَوْتَهُ
مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
نَوْتَهُ مِنْهَا
جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے، ہم کو
دنیا سے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ارادہ
کرتا ہے اسکو آخرت سے

کو پیش کرتے ہوئے، اس کے ثبوت میں کہ جس کے سامنے خدا نہیں ہے، خدا بھی اس کے سامنے نہیں آتا، یہ آیت پیش فرمائی ہے،

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا،
(اسلام) کے انکار کرنے والوں کے اعمال
کی مثال اس سراب صبی ہے، جسے پیاسا
پانی لگان کرتا ہو، لیکن جب اس کے پاس
آیا تو اسے کچھ نہیں پایا، (نور - ۵)

کتنا واضح اور کھلا ہوا نتیجہ بلکہ ترجمہ اس آیت کا وہی ہے جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، آخر میں
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جس میں ان مختلف عمل کرنے والوں کا انجاء
دکھایا گیا ہے، جنہوں نے یہ ظاہر بڑے اچھے اچھے نیک کام دنیا میں کئے تھے، مثلاً دین کا علم حاصل
کیا تھا، جہاد کے فریضہ سے سبکدوش ہوئے تھے، اپنی کمائی غریبوں کی امداد میں کی اعانت میں
خرچ کی تھی، لیکن محض اس لئے کہ جو کچھ کیا گیا تھا، خدا کے لئے نہیں کیا گیا تھا، اس لئے ان کو
کند یا جائے گا کہ جو تمہارا مقصد تھا، یعنی دنیا میں شہرت ناموری سونفقد قیل (وہ تو کما جا چکا) آ
خدا کے یہاں تمہارے لئے کیا ہے، سید صاحب نے بڑے موثر دردناک پیرایہ میں حدیث نقل فرمائی
جس کے ساتھ حضرت معاویہ کا حدیث کو سن کر زار زار رونا اور بھی آدمی کو بچھین کر دیتا ہے،

مذہبی دائرہ سے ہٹ کر اخلاقیات کے متعلق جو بلند ترین عصری نظریہ کینٹ نے پیش کیا تھا

اور جس کے متعلق کینزی نے لکھا تھا،

یہی وہ چیز ہے جس سے اخلاقیات کو شروع سے آخر تک بحث ہوتی ہے،

سید صاحب نے اسی کے متعلق اسلام کی طرف سے

اول ما آخر ہر منتہی ست

صحیح اخلاق کے متعلق
مذہب کے اصول

ہاں پر رونق دار دکھا کر اپنی توجہ تصحیح اخلاق کے ہی متعلق ان نقاط نظر کی جانب منحط فرمائی
جو وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف مذاہب کی طرف سے پیش کئے گئے ہیں،

سید صاحب نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے، یہ تو نہیں کہا جاسکتا، کہ عموماً مذاہب کے ان نقاط نظر

لوگ واقف نہ تھے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، کہ اتنی صفائی کے ساتھ ان کا موازنہ اسلامی

نظر سے شاید آپ پہلے کسی نے پیش ہی کیا ہوگا، خصوصاً اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جن

یون کا تماشاً نظر آتا ہے، ان کی طرف آسانی سے آدمی کا ذہن منتقل نہیں ہو سکتا،

آخر کون تصور کر سکتا ہے، کہ ایک طرف اسلام کی تو یہ صلا سے عام کہ ایک اور صرف

وہی تغیر اور باطنی احساس (یعنی نیت اور نصب العین) کے بدل جانے سے انسانی زندگی کا

ٹہنٹا جاتا ہے، اس کا ہر ادنیٰ معمولی کام اس باطنی انقلاب کے ساتھ ہی بلند اور اتنا بلند ہو جاتا

اسکی قیمت خدا کی رضامندی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جیسا کہ سید صاحب نے ابتغاء وجهہ اللہ

پر لکھا ہے، کہ خود خدا سے جلّ علاہ ہو جاتا ہے، ایک طرف اسلام کا یہ نقطہ نظر اور کتنا واضح جلی

لکھا ہوا نقطہ نظر کہ بچا رہے میکسنزی کے قلم سے بے ساختہ نکلتا چلا جاتا ہے، کہ اخلاقیات کا کام

تمام تر ارادہ ہی کی صحیح جہت کا بتلانا ہے، جو اخلاقی احکام ہم لگاتے ہیں، ان کا تعلق ارادہ

ہی سے ہوتا ہے جس فعل میں ارادہ شامل نہیں، اسکی اخلاقی حیثیت کچھ نہیں۔

حق کے نصب العین کے سوا قرآن نے ابتغاء وجهہ اللہ جس کا ترجمہ سید صاحب نے اللہ کی ذات کا چاہنا کیا

تو بھی اسی نصب العین کی ایک بلند ترین منزل قرار دی ہے، ۱۳۰

دوسری طرف ایک مذہب ہی ہے، جو کہتا ہے کہ جو بد ہے، اب اس کے نیک بننے کی کوئی
شکل نہیں، اسلئے کہ ہر شخص کی زندگی دراصل کسی پہلی زندگی کے ناقابل تغیر ناممکن التبدیل نتائج کی
منظر ہے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے، جو تناسخ (آواگون) کے قائل ہیں، جس کے چکر میں عموماً مشرقی
مالک کے مذاہب غلطان و بیچان ہیں،

اسی طرح دنیا کا دوسرا مذہب جس کے دائرہ اثر میں کہا جاتا ہے کہ عموماً مغربی دنیا کے باشندے

زندگی گزارتے ہیں، اس باب میں اس کا نقطہ نظر تناسخ والوں سے بھی زیادہ عجیب ہے، ان کے

ہاں بد صرف اپنی بد اعمالی ہی سے بد نہیں قرار پاتا، بلکہ جو جرم زید کرتا ہے، اس کا بھی مجرم عمر و ٹھہرا

جاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اب بھی مجرم عمر و اگر اپنی بدی کی تصحیح کرنا چاہے تو اسکے لئے بکرو

مزر بگلتی پڑے گی، خود بیچارہ عمر و اس راہ میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف ارادہ اور نیت بدل دو سب کچھ

بدل جائے گا، کمان یہ آسانی، اور سہولت اور کمان گناہوں کی بیچ در بیچ یہ بھول بھلیان،

میرا مقصد یہ ہے جیسا کہ سید صاحب نے لکھا ہے، کہ عیسائی مذہب میں ہر آدمی کے متعلق

بصور کیا جاتا ہے کہ وہ گنہ گار ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہ تو آدمی نے کیا تھا، لیکن گنہ گار وہ ب

زار پائین گئے، جو اس جرم میں شریک نہیں تھے، اور پھر اسی کے ساتھ یہ عقیدہ کہ اگر مسیح مصلوب نہ

ہوتے تو انسانوں کے گناہوں کی بخشائش نہ ہوتی، جس کی تعبیر مسئلہ کفارہ سے کی جاتی ہے، اور کہا

جاتا ہے کہ بنی آدم کی نجات کیلئے حضرت مسیح نے صلیب پر اپنے کو کھینچوایا،

اسلام کا اصول | سید صاحب نے اس صلیبی عقیدہ کے مقابلہ میں کتنی خوبی کے ساتھ اسلام کے اس

نظر کو پیش فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنی مان کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت

اگر فطرت پر کسی قسم کے گناہ کا کوئی داغ نہیں ہوتا، مقابلہ کے بعد اس اسلامی نظریہ کی قیمت

کتنی گراں ہو جاتی ہے، اسکے ثبوت میں آیات قرآنی،

(۱) فَطَرَتِ اللّٰهُ اَلَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا،

(۲) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ،

(۳) الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ،

(۴) خَلَقَ نَفْسًا،

(۵) اِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيْلَ،

جن میں اکثر بغیر کسی تشریح کے اس مدعا پر دلالت کر رہی ہیں، آپ نے

(۱) اَلَا رَجَبِيْ جَانِ عَلٰی وَلَدَةٍ وَكَا

مولود علی والدہ۔

(۲) كُنْ مُّوَلَّدٌ يُّوَلَّدُ عَلٰی الْفِطْرَةِ

فابواہ بھو دانہ اونیصرانہ

میں جاسانہ۔

اللہ کی سرشت جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا،

آدمی کو ہم نے بہترین سانچے پر پیدا کیا،

جس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا، پھر ٹھیک کیا،

پیدا کیا پھر راہ دکھائی،

ہم نے آدمی کو (پیدا کر کے) راہ دکھائی،

ہم نے آدمی کو (پیدا کر کے) راہ دکھائی،

کوئی مجرم اپنے بیٹے پر اپنے

گناہ کو ڈال نہیں سکتا، اور کوئی بیٹا

اپنے باپ کے گناہ میں پکڑا نہیں جاسکتا،

ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے

ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی

بنادیتے ہیں،

حدیثوں سے مسئلہ کو بالکل واضح فرمایا ہے پھر اہل سنت و جماعت کی مشہور عہد الست

ت سے تو آپ نے یہاں تک دعویٰ فرمایا ہے، کہ اسلامی نقطہ نظر سے ہر بچہ

کے عقیدہ کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اس سلسلہ میں ان مشہور حدیثوں سے جن میں مختلف

کے متعلق فرمایا گیا ہے، کہ ان پر عمل کرنے کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے، کہ ابھی اپنی

ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سید صاحب کا یہ استنباط کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، کہ اسلام کے نزدیک بچے معصوم اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک پیدا ہوتے ہیں، میرے نزدیک نہ صرف نیا بلکہ نہایت لطیف اور نازک استنباط ہے، کم سے کم میری نظر سے یہ نتیجہ اس کتاب سے پہلے نہیں گذرا، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، جیسا کہ اس عقیدہ کے مقابلہ میں کہ اصطلاح (بتسمہ) پانے سے پہلے جو بچے مرتد جاتے ہیں، وہ گناہگار مرتد ہیں، سید صاحب نے اس حدیث کو خوب موقع پر استعمال فرمایا ہے جس میں ہے کہ چھوٹی عمر میں مرنے والے بچے اپنے ماں باپ کی مغفرت اور بخشش کراہیں گے، یعنی اسلام صرف یہی نہیں کہتا، کہ بچے معصوم اور بے گناہ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی گناہ سے پاک کرتے ہیں، آپ نے یہ بھی ثابت فرمایا ہے، اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں دکھایا ہے کہ صرف سنانوں ہی کے بچے نہیں، بلکہ اسلام میں تو نامسلمانوں کے بچوں کو بھی جنتی بتایا گیا ہے، جن بعض حدیثوں سے توقف معلوم ہوتا ہے، یا یہ کہ ان کا انجام ان کے آئندہ طرز عمل کا تابع ہوگا، ان کا ایسا مطلب کہ بعضوں کو جو اس میں کچھ شک ہو، اس کا بالکل ازالہ ہو جاتا ہے، پھر آیات قرآنی

(۱) لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا،

(۲) كُلُّ اَحَدٍ بِمَا كَسَبَ رَهِیْنٌ، ہر شخص اپنے کرتوت کے ہاتھوں گرفتار ہے

وغیرہ کو پیش فرمایا ہے، جن میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے، کہ ایک کے گناہ سے نہ دوسرا گناہگار ہوتا ہے، اور نہ سزا پا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے دونوں غیر فطری عقائد کی تردید کے لئے یہ کافی ہے،

بعض دوسرے فرقوں | اسی ذیل میں سید صاحب نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، جو اس کے قائل

تو نہیں ہیں کہ عمل کی تصحیح نہیں ہو سکتی یعنی بد ایک، اور نیک بد نہیں ہو سکتا،

تو نہیں کہتے لیکن اسی کے ساتھ جو کچھ وہ کہتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے، کہ تصحیح کی کوشش ہی

ہے، ان میں ایک گروہ جو قنوطی اور بھائی (رونی طبیعت والے) کہلاتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ دنیا کی روئیکہ کر دیا بدی ظلم کر دیا انصاف اور نریزی کر دیا جان بخشی، سب کا حاصل کچھ نہیں رہتا۔ ہندی کی مثل کہ جو پڑھتے سو بھی مرتن جو نہ پڑھتے سو بھی مرتن، دوسری جماعت جو ان کے لئے ہے، وہ کہتی ہے کہ ہر بد کے لئے بھی وہی ہے، جو نیک کے لئے ہے، یعنی سب کا انجام خدو ن اور ضحاکون کی جماعت کہلاتی ہے، جب سب ٹھیک ہی ہے تو پھر غم کا ہے، بلکہ کو دو، ان ہی کو رہ جاتی بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان بے بنیاد نظریوں کے تسلیم کر لینے سے اعمال کی تصحیح کا سوال ہی اٹھ جاتا ہے، پھر اسکی تدبیروں پر کیا غور کیا جاسکتا ہے؟ حال یہ سارے خیالات و عقائد ایسے ہیں، کہ جن کی بنیاد پر کسی نہ کسی طریقہ سے بدوں کے دن کے اچھے بننے کی راہیں قطعی مسدود ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری ہنگامہ آرائیان جو رستہ ب و شایستگی، اخلاق و قانون کے نام سے آج دنیا میں جاری و ساری ہیں انہی سے حاصل ہونے ہو کر رہ جاتی ہیں۔

کا اعتدال | سید صاحب نے ان سب کے مقابلہ میں اسلام کا بنیادی اصول لھاما کسبت سبت کا ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کا نیک اور بد کام کا بد انجام کے ساتھ توبہ، عفو و مغفرت کفارہ، دعا، شفاعت وغیرہ مختلف قوانین کے تحت طرقت کو امید و بیم خوف ورجا میں رکھ کر، اندر جائیوں اور صلیبیوں کے مانند گناہوں اور نہ تناسخوں اور بھائیوں و قنوطیوں کی طرح گنہ گاروں کو مایوس کر کے بدکردار کے لئے مجبور کرتا ہے، سید صاحب نے اس ذیل میں آیت قرآنی،

لَا تَحْسِبُ مِنَ رُوحِ اللّٰهِ اَلَا اللّٰهُ کِی رَحْمَتِ سَئَامِیْدَ کَا فَرُوْگُوْنَ

اور ان کا فِرْدُوْنَ، سوا اور کوئی نہیں ہوتا،

سے اس نتیجہ پر خوب پہونچے ہیں کہ خدا کی رحمت و مغفرت سے صرف وہی مایوس ہو سکتے ہیں، جو کافر ہوں، ورنہ مسلمان، جو اپنی زندگی مذکورہ بالا نظریات کی تحت گزارتا ہے، اس کے مایوس ہونے کے کیا معنی؟

اعمال و اخلاق کی تصحیح کے سلسلہ میں ایک اور تدبیر جو اکثر قوموں میں متوجہ ہے، وہ ترک دنیا بھی ہے، عیسائیت بودھ مت، ہندومت میں تو اخلاق کے اعلیٰ نمونے راہبوں بکشنوں، جوگیوں ہی کے قابو میں تلاش کئے جاتے ہیں،

اسلام میں رہبانیت نہیں ہے | اس ابتدائی طرز عمل کے متعلق اسلام کا جو صحیح مطمحکاہ ہے، سید صاحب نے اس کو بھی پھیلا کر بیان کیا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ علیٰ پیچیدگیوں کی سلجھانے کی نہیں، بلکہ ٹٹانے کی راہ ہے، بلکہ اپنی کمزوریوں کے چھپانے کا جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا ہے، ایک خطرناک راہ ہے، اسے رُخ موڑ کر برائیاں چکے چکے جس طرح اپنی جڑیں پھیلاتی جاتی ہیں، قرآن نے

کَثِیْرًا مِّنْهُمْ فَاَسْقُوْنَ

ان میں اکثر فاسق ہوتے ہیں،

میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور نہ ہی اداروں کی ہولناکیاں مہیب خدا کی تائید میں اس آیت کی تفسیر میں ہیں،

مگر باوجود سب کچھ لکھنے کے سید صاحب کے قلم نے لادھبانیۃ فی الاسلام کا ڈھنڈورا اس طرح نہیں پیٹا ہے، جو اس کے نیچے آخرت سے ٹوٹی ہوئی اپنی ذلیل پست دنیا طلبی کی زندگی کے گھونٹنے پن کو چھپانا چاہتے ہیں، اور آخر میں تو آپ نے ان صحیح حدیثوں کو پیش فرماتے ہوئے جن میں جدوت سے زیادہ خلوت کو، صہبت سے زیادہ عزلت کو، ان مواقع پر ترجیح دی گئی ہے، جب آدمی کو

در پے دنیا دین ہم رنت

خطرہ پیدا ہو جائے اور نہ صرف اسی لئے نہیں کہ اخلاقی کمالات کی تطہیر و تزکیہ، نشوونما کے مواقع قات کے باقی رکھنے کے کی صورت میں میسر آسکتے ہیں، اور ان کی صحت و سقم کے جانچنے کی شکل میں سو اور کچھ نہیں ہے، کہ آدمی زندگی کی مختلف جھینون میں اپنے کو ڈال کر کامیاب نہ کر سکے، بلکہ یہ صاحب نے ایک اور نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے یعنی اسلام کی نظر میں ہر شخص صرف اپنے لئے نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ وہ اپنے خاندان قوم انبیاؑ میں، اور ان تمام چیزوں کے لئے ہونے کی ضرورت ہو، اور اسی لئے ایک مسلمان کا فرض جس طرح خود بُرائی سے بچنا ہے، اسی طرح دوسروں کی بچانا اس کی زندگی کا اہم مقصود ہونا چاہئے، اور اسی قانون کی تعبیر اسلام میں امر بالمعروف و نہی منکر سے لگتی ہے،

وہ اور نہی منکر کا شخصی آزادی جو یورپ کا ایک جدید عصری مفاد ہے، سید صاحب کی خواہش کے خلاف ہے۔
نظر ہو چکی ہو کہ اصل بائبل کا وہ مشورہ فقرہ جو قابلِ قایل نے اپنے شہید بھائی بائبل میں کیا اپنے بھائی کا رکھوا لایا، جیسے بدترین سنگدلانہ فقرہ کو استعمال کیا تھا اب یہاں تک کہ یہ فقرہ یورپ کے اخلاقی باننا سے قانون کا کھل اور گھر کر دینا میں پر آمدموا ہے

بات کا حکم دنیا، بڑی بات سے روکن، یہاں ایک قابلِ ذکر حلیہ ہے۔ قابل کے متعلق بائبل میں اور کچھ نے بجانے کے آلات کی موجود اسی کی اولاد ہوئی، مغربی قوموں میں ان دونوں خصوصیتوں کی یہ رائے ہے کہ عموماً یورپ کے باشندے نسلِ قابل سے ہیں، یہاں جھینون کو خیال ہوا۔ بائبل میں قابل کی بوی کا نام دیا ہے، لیکن سوال ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد اس زمانہ میں علاقہ میں آباد تھی، اور ابھی دنیا میں منتشر نہیں ہوئی تھی، تو قابل اس علاقہ کو چھوڑ کر جب دستِ علاقہ میں بھاگ گیا، پھر اس کو وہاں اپنا جوڑا انسانوں میں سے کیسے مل سکتا تھا؟ ایک باب ہے کہ قابل واقعی اس مصیبت میں مبتلا ہوا، اور جب آدمیوں میں سے جوڑا حاصل کرنے

یہ صاحب نے علاوہ قرآنی آیات کے اس فقرہ کے جواب میں مشہور حدیث

حکم راع و حکم مسؤل
تم میں ہر ایک رکھو لایا ہے، اور ہر ایک اپنی
عن رعیتہ،
اس رعیت سے پوچھا جائے گا جس کی کمانی
اس کے ذمہ تھی،

کو پیش فرمایا ہے، پھر اس قانون (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کے استعمال کے متعلق جو شرائط اسلام نے مقرر فرمائے ہیں، ان کی تفصیل کی ہے، مثلاً جو ہر ایمون کو چھپا کر کرتا ہے، جستجو اور ٹوہ نگار اسکو دیر نہ کیا جائے، جو کچھ کہا جائے پیچھے نہ کھینچے، حتیٰ الوسع تنہائی میں نرمی ہی خواہی پیرا، یہ سمجھایا جائے، آخرین قرآن کی آیت

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
اللہ عدل اور احسان کا تبحین حکم دیتا ہے

اس کی ایک عاملانہ تفسیر پر یہ بحث ختم ہوتی ہے، سید صاحب نے عدل کی تعبیر قانون سے فرمائی جو حکومت اور جماعت کے اختیار کی چیز ہے، اور احسان یعنی عفو و درگزر چشم پوشی شخصی معاملہ ہے اس سلسلہ میں ملتِ موسوی کے قانونی رنگ، اور ملتِ عیسوی کے احسانی رنگ کو سامنے رکھ کر اسلام کی جامعیت کی ایک حسن کا رائہ تصویر آپ کے قلم نے کھینچی ہے، سید صاحب نے اس سلسلہ میں جس بلت پر تنبیہ فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً غیروں کو اسلامی قوانین کے عدلی شان پر جو اعتراض ہے، کاش! اگر اپنی دوسری آنکھ سے جمال جہان آراے مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بھی تماشا

(بقیہ حاشیہ ص ۲۵۷) میں ناما کام ہوا، تو جو انسانوں سے بھی صورت میں سب زیادہ مشابہہ رہتے، ان کی ایک مادہ کو اس نے اپنے جوڑے کے لئے انتخاب کیا، اسی سے اسکی اولاد جاری ہوئی، گویا اس نسل کی اولاد ہوا تو آدم کی اولاد میں ہے لیکن نامثال بندہ دونوں میں عام انسانوں کے بعض عادات و انحال میں امتیاز داران کے نظریہ سے کیا اسکی تائید ہوتی ہو یا جو جہالت کے متعلق شیخ اکبر کا یہی دعویٰ ہے کہ انکی اولاد ہوا تو آدم کی

تو اسلام کا احسانی چہرہ ان کے سامنے بے نقاب ہو جاتا، اور یہ فرق اسلئے رکھا گیا ہے، کہ
ان کی جان تو عدل ہے، لیکن زندگی کی رُوح وہ محمدی اخلاق (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جہاں ہی ہیں جن
نے احسان سے کی ہے،

اسلام اور اسلامی دواخانہ کی اس جامعیت کو دکھانے کے بعد سید صاحب
کی نظر اسلام کی ایک اور خصوصیت پر پڑی ہے یعنی ان نقائص اور کمزوریوں
جن کی وجہ سے عموماً دنیا کے یہ سادے اخلاقی نظامات ٹکرنے اور ادھر سے ہو کر رہ گئے ہیں
یا وہ یہ بھی ہے کہ اخلاقی زندگی کے جن حصوں کو ان نظاموں میں جگہ بھی دی گئی ہے ان کے
اجمالی پہلوؤں کے پیش کر دینے پر قناعت کی گئی ہے لیکن تفصیل کے ساتھ ان کے تمام
اسباب نتائج و عواقب کے احاطہ کرنے کے جانب بہت کم توجہ کی گئی، سید صاحب نے بالکل
ہے، کہ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے، تو بددیانتی قبائلی پھیلتی، اور اعلیٰ تمدن حکومتوں
نی فرق باقی نہیں رہتا، اپنے منشاء کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں،

ہر سلطنت نے چوری کو ایک جرم قرار دیا ہے، اور اس لحاظ سے ایک غیر متمدد سلطنت
اعلیٰ سے اعلیٰ مذہب حکومت کی ہم پلہ ہے، لیکن اس جرم کے کئی استیصال کے لئے اس قدر
نی نہیں ہے، بلکہ اس کا استیصال صرف اسی وقت ہو سکتا ہے، جب وہ تمام لوگ
رم قرار دیئے جائیں، جو اس جرم میں اعانت کرتے ہیں، موقع واردات کا سراغ دیتے
ن، مال مسروقہ کو نیچے ہیں، خریدتے ہیں، وغیرہ،

ب اسی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے، فرماتے ہیں :-

اسلام کو دوسرے مذاہب پر جو ترجیح و امتیاز ہے، اس کا ایک سبب اس کے احکام
تفصیل ہمہ گیری اور انضباط ہے یعنی اسلام نے اپنے اصول و احکام کی تفصیل اس

وسعت و جامعیت کے ساتھ کی ہے، کہ برائی کا کئی استیصال ہو گیا ہے، اور نیکیوں کے
مظاہر عام ہو گئے، اس کے برخلاف دوسرے مذاہب نے ان نکلیات کے جذبات کی نہایت
نامکمل اور اجمالی تشریح کی ہے،

اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں کیا ہے، ایک جزئی مسئلہ سے اُسے سمجھاتے ہیں،
مثلاً توحید تمام مذاہب کا اہم الاصول ہے، لیکن کامل طور پر کسی مذہب نے اس حقیقت
اور اس کے مظاہر کی تعین نہیں کی ہے، اس بنا پر، ہر مذہب میں شرک کسی کسی صورت
میں شامل ہو گیا، صرف اسلام ایسا مذہب ہے، جس نے شرک کے تمام اسباب و علل و
نتائج کی تحدید کی، اور ان کا کئی استیصال کیا،
شرک کے متعلق اسلام نے اپنے نقطہ نظر کی تکمیل کن کن تدبیروں سے کی، اس کے متعلق
فرماتے ہیں :-

”شرک کا ایک متداول طریقہ بت پرستی تھا، اس کے انسداد کا سادہ طریقہ یہ تھا
کہ یہ تمام قوم کو توحید کی دعوت دی جاتی، اور عجب کے تمام بت توڑ دیئے جاتے، لیکن
اسلام نے صرف اس سادہ طریقہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا
جو ان بتوں کی یاد تازہ کر سکتی تھیں“

سید صاحب معارف فرماتے ہیں گے، کہ اس کے بعد جو فقرہ غالباً بے ساختہ آپ کے قلم سے نکل
گیا ہے، شاید اس وقت جواز تصویر کا فتویٰ پیش نظر نہ رہا، یا واقعی یقین کروں کہ عالم جو ہمیشہ
معلوم کا تابع ہوتا ہے، اسلئے جو حکم نہیں دیتے، وہ بغیر کسی جھجک کے اپنے معلومات کی گردش کے
ساتھ خود بھی گھوم جاتے ہیں، شرائع و ادیان جو حکم ہیں، ان میں جب نسخ جاری ہوتا ہے تو علم
کا ہر جہاں ولی مستحق ہے،

ہر حال لکھتے ہیں،

"تصویر بجائے خود بُری چیز نہ تھی، تاہم وہ بت پرستی کا عام منظر تھی، اسلئے اسلام

اس کو ناجائز ٹھہرایا"

یہ ذیل میں یعنی شرک کے اندادی ذرائع میں سید صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تائید کو بھی داخل فرمایا ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق مسلمانوں
 کو مبالغہ اطرا غلو سے سختی روکا ہے کہ ان ہی چیزوں سے اگے چل کر بت پرستی شرک
 ملتی ہیں، اور اسی کی بدولت آدمی کبھی خدا کا بیٹا (جیسا کہ صلیبی دین میں ہوا) ٹھہرایا
 ہی آدمی کا بیٹا قرار پایا، (جیسا کہ اوتاری نظریہ کا حاصل ہے)

صاحب نے ان مثالوں کے بعد اسلام کی اس خصوصیت کے متعلق دنیا کو پیغام دیا ہے کہ
 اسلام کے اعتقادی، عباداتی، اخلاقی، الغرض اس کے تمام تعلیمی شعبوں کو مکمل پائین
 لے کر اسلام خصوصاً خطبہ، و مولفین کے لئے سید صاحب نے ایک نئی راہ کھولی ہے

شرک کے ایک ایک ریشہ کو تباہ کر اس کی بچ کئی کی، یہی حال عبادات کا بھی ہوا
 گئے ایک ایک رکن اور طریقہ کو اسلام نے پوری تفصیل سے واضح کر دیا، اور یہی
 اس کی اخلاقی تعلیمات کی تھی، اخلاق کے تمام جذبات کا پوری طرح احاطہ کر کے اپنے
 دن کو ان سے ہر طرح آگاہ فرمادیا،

نہیں کہ اب تو تصویر دن اور وہ بھی مجسماتی تصویروں سے زیادہ سطی و کاغذی تصویروں
 سے شیطانی سیلابوں کے جن طوفانی نون کی خوبصورت تعبیروں اور منطقی نصیب العینوں کی چھ
 کر انسانیت خصوصاً شبہاتی توانائیوں کے سنگتہ ترین حصوں پر جو مسلسل چٹیں پڑتی

اور سید صاحب کا محتاط قلم اپنے اس بیان کو اس فقرہ پر ختم کرتا ہے،
 "کوئی بات سوال و جواب کے لئے باقی نہیں رکھی۔"

اسلامی نظام اخلاق | واقعہ یہ ہے کہ اخلاقی تعلیمات کی حد تک چھ سو صفحات سے زائد کی یہ کتاب
 کے بنیادی مقدمات | دراصل سید صاحب کے اسی دعویٰ کی تشریح اور مشاہداتی دلیل ہے، لیکن تفصیل
 سے پہلے آپ نے اسلام کے مکمل پہلوؤں کو ذہن نشین کرانے کے لئے تین اصولی مقدمات کی شکل میں
 پہلے ان پہلوؤں کی تلخیص فرمائی ہے،

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انسانی اخلاق و اعمال کا ہر وہ فرد، یا جز جو قابل تصور ہو سکتا ہے،
 جس کا تذکرہ دنیا کے کسی مذہبی یا غیر مذہبی نظام میں پایا جاتا ہے، اسلام نے پوری امت
 کے ساتھ اپنے ایمان بھی اسے جگہ دی ہے، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ بُرے بھلے اخلاق و کردار کا

(بقیہ حاشیہ ص ۳۶۰) اور آدمی کے وقت پر، مال پر صحت و عافیت پر، جو ہم بے پناہ ضربیں لگ رہے ہیں، خوش
 جذبات میں قبل از وقت ملامت پیدا کر کے آئندہ نسلوں کی تباہی و بربادی کا جو سامان پیدا ہو رہا ہے
 کر دیکھتے ہوئے تو اسلامی قوانین کا یہ معمولی جزیئہ (عدم جواز تصویر) آج عظیم الشان کٹیہ کی صورت اختیار
 کر رہا ہے، اور نسل انسانی کے اخلاقی و دینی ہی نہیں، بلکہ جسمانی صحت کے ذمہ داروں کو اس
 مجبور کر رہا ہے، کہ تباہیوں کے اس آتش فشان دہانہ کے متعلق وہ آخری فیصلہ کریں جس میں دنیا
 کے لئے نفع کا کوئی ناقابلِ محاط پہلو یوں بھی نہیں پایا جاتا تھا، بڑوں کے دیکھنے کی ہوس کی تشفی شاید کوئی
 قیمت رکھتی، اگر تصویر ان صفات کی نمایندگی کر سکتی، جن کے ساتھ برائیاں وابستہ ہوتی ہیں، ورنہ تصویر آدمی
 کے جن صفات کو سامنے لاتی ہے، ان سے تو ہر معمولی آدمی کیا شاید کوئی جانور بھی محروم نہیں دو آنکھوں دوکانوں
 و دھنوں سے بتایا جائے کہ آخر کون مفلس ہو رہا طب یا اور کسی مسئلہ میں تصویر کی جس حد تک ضرورت ہے
 جہان تک میں خیال کرتا ہوں، تصویر کے سب سے پہلے مخالفت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دور رس نگاہ نے اس کی
 گنجائش تو رکھ چھوڑی ہے، و التفصیل فی کتب الفقہ ۱۲۰

قابل بحث ہو سکتا ہے۔ اسلام کی دقیقہ سنج نکتہ رس نگاہ کسی سے قطعاً نہیں چوکی ہے۔
 کہ ترمی و گری، بندگی و پستی کے اعتبار سے انسانی اخلاق و اعمال کے جتنے مدارج قائم
 ہیں، اسلام نے ان کی پوری نگہداشت کی ہے، اور ہر ایک درجہ کے استعمال کا جو صحیح
 ہے اس کو معین کرنے میں اس نے دو ٹوک آخری فیصلے صادر کئے ہیں، اگواکما و کیفاً
 میں بھی اسلام اسی طرح مکمل ہے جس طرح انسانی زندگی کے دوسرے شعبوں میں
 ہے۔

مہ کے ثبوت میں جو روشن واضح، ناقابل تردید دلائل و شواہد سید صاحب نے پیش کئے
 ہیں کہ حق تعالیٰ نے جس تجربہ و دستِ نظر، نکتہ شناس فطرت سے آپ کو سرفراز فرمایا
 کام کو جیسا کہ چاہئے تھا، انجام بھی دلیکتے تھے، ان کو پڑھ کر اب ایک مسلمان
 خوش اعتقاد کی کے زیر اثر نہیں، بلکہ حجت و برہان کے نشہ سے مست ہو کر مبسوط

انچہ خوبان ہمہ دارند تو تمنا داری

لہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ قدسی جناب پر

سچ تو یہ ہے کہ ترے در پہ کمی کیا ہے مجھے

جیٹھ جاتا ہے، کہ بقول مداحِ انبی (صلی اللہ علیہ وسلم) محسن کا کوڑی اب اسکی
 ہو جاتی ہے۔

کنوین جھانکا کروں کنعان کے تو سودا ہو مجھے

طور پر جاؤں تو ناحق کا بھگنا ہے مجھے

نخط ہے سر میں خیالِ دم عیسیٰ ہے مجھے

باتی

مسئلہ اصلاح تعلیم

نفسیاتی اصول پر

از مولینا عبد السلام ندوی

فرانس کے مشہور فلسفی ڈاکٹر گٹاؤلی بان کو ہندوستان میں تو اسکی مشہور کتاب تہذیب و تمدن کے ترجمے
 سے شہرتِ مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن مفسرین اس کو زیادہ تر حسن قبول ان فلسفیانہ تصنیفات سے حاصل
 ہوا، جو علم النفس کے اصول کو پیش نظر رکھ کر موجودہ دور کے اہم مسائل مثلاً تعلیم، سیاست، اشتراکیت اور فو
 وغیرہ پر اس نے لکھیں، چنانچہ مفسرین ان تصنیفات کے ترجمے، روح التہذیب، روح السیاسة، روح الاشتراکیت
 اور سرطور الامم کے نام سے کئے گئے، اور نہایت مقبول ہوئے ہندوستان میں اگرچہ ان کتابوں کو عام
 مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، تاہم دارالمصنفین نے ان تصنیفات کو نہایت وقت کی نگاہ سے دیکھا، اور
 ان میں روح الاجتماع اور سرطور الامم کے ترجمے شائع کئے، اور روح الاشتراکیت کا خلاصہ
 متعدد نمبروں میں معارف میں شائع کیا، لیکن ابھی تک لیسان کے فلسفیانہ خیالات کا پورا ذخیرہ
 دارالمصنفین بھی شائع نہ کر سکا، اسلئے ہم اس مضمون کے ذریعہ سے آج اسکی ایک اہم کتاب روح التہذیب
 کے اہم مضامین کا خلاصہ معارف کے متعدد نمبروں میں شائع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اصلاح تعلیم کا
 جو ہمارے ماہرین تعلیم کی دیکھیوں کا ایک بڑا منظر ہے، علم النفس کی روشنی میں سامنے آجائے، اس کے
 بعد اگر ان فلسفیانہ خیالات سے دلچسپی ظاہر کی گئی، تو ہم اس کی پوری کتاب کا ترجمہ بھی شائع کر سکیں گے

اس کتاب کا ترجمہ مصر کے مشہور ڈاکٹر ظاہر حسین نے جو جامعہ مصر یعنی مصری یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں زبان میں کر کے رسالہ الملک کی طرف سے شائع کیا ہے، اور اس ترجمہ کے مقدمہ میں ترجمہ کی طرف سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

تمام مشرقی عرب اس زمانہ میں ترقی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور یہ ترقی صرف سیاسی ترقی نہیں ہے، بلکہ سیاست کے ساتھ علم و ادب، اقتصادیات اور مختلف اجتماعی نظام بھی اس ترقی میں شامل ہیں، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ترقی اصلاح تعلیم پر مبنی ہے، پس اگر مشرقی عرب خاطر خواہ ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو عمدہ تعلیم کی ضرورت ہے جو ان صحیح قواعد پر مبنی ہو، جو اس کی نفسیت، عادت، منہج نظر، اور مختلف اطوار زندگی کے لئے موزون و مناسب ہیں،

یہ کتاب مشرق میں تعلیم کی تنقید کے لئے نہیں لکھی گئی، بلکہ اس میں صرف فرانس کی تعلیم پر نقد و تبصرہ ہے، اس لئے جو شخص اس کتاب کے ذریعہ سے فائدہ اٹھانا یا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس کتاب سے ان رایوں کا انتخاب کرے، جو مشرقی اور فرانسیسی دونوں تعلیم کے عیوب و مشرکات کو تعلق رکھتی ہیں اور میں نے اس کتاب کے ترجمہ میں صرف اسی بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ مجھے توقع ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے دو نتیجے نکلیں گے اور وہ دونوں کے دونوں نہایت بیش بہا ہیں۔

۱۔ ایک تو ان اہم عیوب کا احساس پیدا ہو جائے گا، جو مصر کی تعلیم کو خصوصاً اور مشرق کی تعلیم کو عموماً خواب کر رہے ہیں،

۲۔ دوسرے ان بنیادی قواعد کا علم حاصل ہو جائے گا، جن کو جدید تعلیم نے نظام تعلیم تبدیل کے لئے اختیار کیا ہے،

گرچہ کتاب میں صرف فرانس کی تعلیم پر بحث کی گئی ہے تاہم اس میں تعلیم میں حیث تعلیم

پر بھی اس حیثیت سے بحث کی گئی ہے، کہ وہ افراد کی تکوین نفس اور قوموں اور جماعتوں کے لئے ایک اعلیٰ تخیل (ایڈیل) کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ملک، آب و ہوا، اور جماعتوں کی روش کے تغیرات سے اگرچہ نظام تعلیم میں بھی تغیر ہو جاتا ہے لیکن یہ تغیر صرف نظام تعلیم کے فروع و جزئیات میں ہوتا ہے، باقی جوہر تعلیم تو وہ ایک ہی رہتا ہے، اور اسکی صورتیں اس کی غرضیں کتنی ہی مختلف ہوں لیکن اس جوہر میں تغیر نہیں پیدا ہوتا، اور یہ جوہر صرف یہ ہے کہ ایک نفس انسانی کا وجود ہے، جس کے سامنے نیچر کا میدان کھلا ہوا ہے، اور اس نفس کا فرض صرف یہ ہے کہ اس نیچر کا بہترین علم حاصل کرے، تاکہ اس میں زندہ رہنے کی استطاعت پیدا ہو۔

قوموں اور جماعتوں میں کتنا ہی اختلاف ہو لیکن تعلیم کا یہی جوہر اور یہی مقصد ہے اس لئے اگر یہ صحیح ہے تو ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہے کہ علم النفس کا اچھی طرح مطالعہ کریں، اور علم النفس کے جتنے طریقے ہیں، ان میں اور ان علوم میں مناسبت پیدا کریں جو ان کے حصہ میں آئے ہیں اس کتاب کے مصنف کا یہی مقصد ہے، اور اس پر اس نے نہایت خوبی کے ساتھ بحث کی ہے، اور چند نتائج پیدا کئے ہیں، جو گو قطعی نہیں ہیں تاہم نہایت بیش بہا ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے ترجمہ میں کوتاہی نہیں کی ہے، اور مجھے توقع ہے کہ یہ کتاب مغرب کی طرح مشرق میں بھی مفید ہوگی۔

اور ہم بھی اس کتاب کے اس ترجمے کا خلاصہ اس موقع کے ساتھ معارف میں شائع کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ کتاب جس طرح مصر میں مفید ثابت ہوئی ہے، اسی طرح ہندوستان میں بھی مفید ثابت ہوگی،

نظام تعلیم میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کے اسباب اگرچہ اصلاح تعلیم کی ضرورت ایک متفقہ چیز ہے

مخفی ہیں تاہم یہ خرابیاں نہایت واضح طور پر نمایاں ہیں، اور بڑے بڑے ماہرین تعلیم نے ان کا ذکر اعتراض کیا ہے، چنانچہ پروفیسر منہری **ویل** نے مجمع ملی کے ایک جلسہ میں کہا کہ

”میں زمانہ دراز سے یونیورسٹی کا ایک ممبر ہوں، اور عنقریب ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، لیکن باوجود اس کے میں اپنے عقیدے کا اعلان نہایت واضح طور پر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا موجودہ نظام ہم کو ایک ایسی جمالت کے غار میں ڈھکیں رہا ہے، کہ اس سے بڑھ کر کوئی جمالت نہیں۔“

اسی جلسہ میں کیسٹری کے مشہور پروفیسر **و ماس** نے فرمایا، کہ

”ایک زمانہ دراز سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اگر نظام تعلیم میں تبدیلی نہ کی گئی تو وہ اس شہر کے لئے ایک مصیبت ہو جائے گا، اور اس کو انحطاط کے عمیق غار میں ڈھکیں دیگا۔“

اس نظام تعلیم کی اصلی خرابی یہ ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں، کہ جب تک سلطنت کی اعانت شامل حال نہ ہو، ان کی قیادت ان کی قوت ارادی، اور ان کی قدرت کا مطلق اظہار نہیں ہوتا، اور غور و فکر کا مادہ بالکل ہوتا ہے، موسیو **پاپو** نے اس مسئلہ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے :

”فریج طلبہ بذات خود غور و فکر کرنا نہیں جانتے، کیونکہ عمر بھر ان کی حالت اس پوری کی سی رہی جس میں خوب خوب سوچنے کی بھرتی کی گئی، اس لئے وہ غور و فکر سے بے بہرہ رہ گئے، اس کے علاوہ اس طریقہ سے ان میں پڑھنے سے نفرت کا مادہ پیدا ہو گیا، سی، اس لئے ہم ان کو جو تعلیم دیتے ہیں، اس کی طرف وہ کسی قسم کا میدان ظاہر نہیں کرتے، اور ان کی حالت ان بچوں کی سی ہو گئی ہے، جن کے ماں باپ نے ان کو ضرورت سے زیادہ کھلا دیا ہے۔“

اس تعلیم کا بدترین نتیجہ یہ ہے کہ طلبہ خارجی زندگی کے مظاہر سے بالکل بے اعتنائی کرنے لگتے ہیں

اور ہمارے طالب علموں کی حالت ان وحشی قوموں کے مشابہ ہو جاتی ہے، جو تمدنی بولکونیوں سے انہیں بند کر لیتی ہیں، ان کے نزدیک ان چیزوں کا گویا وجود ہی نہیں، جو امتحان کی کتابوں سے باہر ہیں اگر کوئی شخص ان کے سامنے کسی قدیم تاریخی جنگ کا تذکرہ چھیڑ دے تو وہ اس سے بالکل وحشی نہیں لیتے، کیونکہ وہ ان کے امتحان کے دائرے سے الگ ہے، ان کے سامنے ٹیلیفون کا ٹھکڑا ہوتا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن چونکہ وہ ان کے امتحان کا موضوع نہیں اس لئے وہ اس سے وحشی کا اظہار نہیں کرتے،

معلومات عامہ سے بے پردائی کے ساتھ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے، کہ طریقہ امتحان کا ایک نتیجہ نمایاں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ کس قدر تعجب انگیز بات ہے، کہ جو بدترجیب طلبہ امتحان سے پہلے ہندسہ کے دلائل کو ازبر یاد کرتے تھے، وہ امتحان کے چند دنوں کے بعد حساب کا معمولی مسئلہ بھی نہیں حل کر سکتے،

طریقہ امتحان کی خرابیاں اس قدر واضح ہیں کہ ان کا واضح کرنا بالکل تحصیل حاصل ہے، موسیو **بیلطیان** فرماتے ہیں کہ

”تعلیم کا مقصد امتحان کے سوا اور کچھ نہیں اور وہ تمام اوصاف علمیہ سے معوا ہے، اور صرف قوت حافظہ کو ترقی دیتی ہے، اس لئے امتحان میں ہمیشہ وہ لوگ اول درجے میں پاس ہوتے ہیں، جن کا حافظہ قوی ہوتا ہے، لیکن اسی نسبت سے ان میں ذہانت کی کمی پائی جاتی ہے،

اکاڈمی کے ایک ممبر کا قول ہے کہ

”جو لوگ امتحان پاس کرنے اور ڈگریاں لینے کے لئے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی حالت گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی سی ہوتی ہے، جو باہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا

چاہتے ہیں؟

اصلاح تعلیم کا مسئلہ امور ذیل پر موقوف ہے، ۱۔

۲۔ کن ذرائع سے معلومات کو عقل و دماغ میں پہنچایا جاسکتا ہے؟

۳۔ کن ذرائع سے عقل و دماغ میں ان معلومات کو دوام و استحکام حاصل ہو سکتا ہے؟

۴۔ عقل و دماغ میں جو معلومات قوت حافظہ کے ذریعہ سے پہنچتی ہیں، وہ کب تک قائم

کیا قوت حافظہ میں ان کے قائم رکھنے کی صلاحیت ہے؟

خیر سوال کا متفقہ جواب جو علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ جو کچھ رٹ کر یاد کر لیتے ہیں اور

فارغ ہونے کے چند دنوں کے بعد بالکل نسیا ہو جاتا ہے، اور جو معلومات عقل و دماغ

حافظہ کے ذریعہ سے پہنچتی ہیں، وہ بہت جلد فنا ہو جاتی ہیں،

۵۔ بحث یعنی موسیو چولیان فرماتے ہیں:-

قوت حافظہ اگرچہ ایک پسندیدہ قوت ہے تاہم وہ دوسری فضیلتوں کی تابع اور ان کے

برقرار مان ہے، اور وہ فضیلتیں یہ ہیں، نقد منطق، اعتدال، اور پسندیدہ روش، قوت حد

حس نظر وغیرہ۔

۶۔ جب تک مسابقت باہمی یعنی امتحان کا طریقہ قائم رہے گا، صرف قوت حافظہ کی

فاضلیت تسلیم کرنا پڑے گا، صرف رٹنے اور قوت حافظہ پر زور دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے

۷۔ حقیقی اور عملی زندگی میں بالکل نامیاب رہتا ہے، اور یہ کمزوری سرکاری عہدہ داروں

بائیوں کے فارغ التحصیل طالب علم ہوتے ہیں، صرف سرکاری خدمات کی انجام دہی

ن ہوتی، بلکہ اس کا درد انگیزانہ راز دس روز ہوتا ہے، جب یہ لوگ گھر سے تلاش

اس نظام تعلیم کی خرابیوں کا خلاصہ نہایت اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ

ترتیب (یعنی عام) کا لفظ تعلیم اور اخلاقی اور عقلی ملکات کی نشوونما پر شامل ہے، لیکن ان میں اخلاقی

ترتیب سے تو ہماری یونیورسٹیوں کو سرے سے کوئی غرض ہی نہیں، اور ملکات عقلیہ میں وہ صرف

قوت حافظہ سے سروکار رکھتی ہیں، بقیہ ملکات عقلیہ یعنی قوت فیصلہ، قوت فکر یہ اور قوت نقد و

بحث سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور امتحانات میں ان کا مطلق لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ تعلیم صرف

یاد کرنے اور رٹنے کا نام ہے،

ایک پروفیسر نے اس طریقہ تعلیم کی مخالفت کو ایک بڑی دلیری کا کام قرار دیا ہے، وگتھا

ہے، کہ

تین نے ایک بڑا اہم اقدام کیا ہے، جس کے لئے ایک عظیم انسان جرأت کی ضرورت تھی، کیونکہ

میں نے طلبہ کو علم انبیاءات کی تعلیم ان کی آنکھوں کے سامنے تشریح کے ذریعہ سے دی، صرف

الفاظ اور اصطلاحات کے لکھوا دینے پر اکتفا نہیں کیا۔

فرانس میں ہزاروں آدمی اس طریقہ تعلیم کی خرابیوں کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان میں سے

آدمی بھی کسی اصلاحی دستور العمل کے مرتب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، برسوں سے اصلاح تعلیم کی

فکر میں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ صرف یہ ہوا ہے، کہ مختلف اقسام میں علوم کی تقسیم کر دی گئی

ہیں، لیکن یہ نظام جدید قدیم نظام تعلیم سے بھی بڑا ثابت ہوا، چنانچہ فریچ اکاڈمی کا ایک ممبر کشا

ہے، کہ

”چند ہی سال میں درسی نظام تقسیم کی خرابیوں کا ظہور ہو گیا، ہم کو حقیقت واقعہ کا

یقین کرنا چاہیے، الفاظ کا زمانہ گزر گیا، اور لفظی تربیت زندگی کے لئے موزون نہیں رہی

ہماری نئی نسل کو جو ڈگریوں کی تلاش میں رہتی ہے، لوگوں نے جانور بنا دیا ہے، جو دھڑ

ہیں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ جس چیز کو عقلی اور اجتماعی ترقی
مانتے ہیں وہ الفاظ کے اٹھنے پھٹنے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور وطنی قوت ان پر
غیر مفید الفاظ کے ڈھیر میں گم ہو گئی ہے، اور یہ ڈھیر کیا ہے؟ حفظ کرنا، نقل کرنا، اور

بہی لفظ کا بار بار دہرنا

تعلیم | لیکن چونکہ تعلیم کی خرابیوں کے اسباب معلوم نہیں کئے گئے، اس لئے اصلاح تعلیم
میں کی گئیں، وہ سب کی سب ضائع گئیں، بلکہ جس قدر اصلاحی تغیرات کئے گئے ان
میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، طریقہ اصلاح میں تعلیمی نقائص کا سب سے زیادہ ذمہ دار
قرار دیا گیا، حالانکہ وہ اس خطرناک ذمہ داری سے بالکل بری ہے، کیونکہ تعلیمی خرابیوں
اور یہی طریقہ تعلیم پر عائد ہوتی ہے، اس لئے یہ کوشش کہ بعض نصاب تعلیم میں اضافہ اور
بچائے، بعض کتابیں نہ پڑھائی جائیں، اور بعض پڑھائی جائیں ایک بے سود کوشش ہے
سے نصاب تعلیم میں تو سیکڑوں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، لیکن طریقہ تعلیم میں کوئی تغیر نہیں
کہ تبدیلی صرف طریقہ تعلیم میں کرنی چاہئے، اور نصاب تعلیم کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ
دیکر یونیورسٹیوں کی تعلیم کے جو نتائج بد نکلتے ہیں، وہ نصاب تعلیم کی پیداوار نہیں ہیں،
نصاب تعلیم مقرر کیا گیا ہے، اسی قسم کا نصاب تعلیم جرمنی میں بھی رائج ہے، لیکن نتیجہ
سے بالکل مختلف ہے، فرانس میں نصاب تعلیم میں بار بار تغیرات کئے گئے، لیکن اس
نتیجہ نہیں ہوا، لیکن قریب قریب یہی نصاب تعلیم جرمنی میں بھی موجود تھا، اور اس سے
ایک نتائج نکلتے، اس سے معلوم ہوا، کہ نصاب تعلیم کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی
جو وہ یہ ہے کہ اس نصاب تعلیم سے کیونکر کام لیا جائے،

تعلیم میں زیادہ سے زیادہ جو اصلاح کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں قدر

مختصر ہو گا، اسی قدر مفید ہو گا، طالب علموں کو ہر فن کے صرف چند اصول پڑھانے چاہئیں، البتہ نہایت
غور و فکر سے پڑھانے چاہئیں، غرض اگر استاد اچھا ہے، تو کوئی نصاب تعلیم برا نہیں اور اگر استاد برا
ہے تو کوئی نصاب تعلیم اچھا نہیں،

زمانہ قدیم میں چونکہ علمی اصول نہایت کم اور نہایت مختصر تھے، اس لئے ان کے رٹنے سے قوت

حافظہ پر کوئی غیر معمولی بار نہیں پڑتا تھا، اس لئے پادریوں کا یہ طریقہ تعلیم جو صرف قوت حافظہ پر مبنی تھا،
اس زمانے کی حالت کے لئے موزون تھا، لیکن دور جدید میں علم نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اس لئے
اب اس طریقہ تعلیم کے بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری یونیورسٹیوں نے اب تک اس حقیقت کو نہیں
سمجھا اور اسی قدیم طریقہ کو موافق قوت حافظہ سے کام لیتی رہیں، یہی وجہ ہے کہ نہایت لمبے چوڑے نصاب تعلیم
مقرر کئے گئے، اور ہر درجہ میں نئے نئے علوم کا اضافہ ہونے لگا، اور یونیورسٹیوں نے غلطی سے سمجھا
کہ اس طریقہ سے طالب علموں کے دماغ میں علم کی ایک بڑی مقدار کو ٹھونسنا جا سکتا ہے، لیکن بعد کو
معلوم ہوا کہ علم کی اس بڑی مقدار سے طالب علموں کو سرے سے علم ہی نہیں آتا،

لیکن سوال یہ جو کہ یہ اصلاحی طریقہ تعلیم کیسا ہونا چاہئے؟ اور طریقہ تعلیم کے بدلنے میں کن کن چیزوں
کا لحاظ رکھنا چاہئے؟ پہلے سوال کا جواب نفسیاتی اصول کے مطابق نہایت آسان ہے، کیونکہ تربیت کے
معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ شعوری چیزوں کو لاشعوری چیزوں کے قالب میں بدل دیا جائے، اور اس
کے لئے صرف غیر ارادی حرکات کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کے پیدا کرنے میں قوت حافظہ کو بہت
کم دخل ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اس اصلاحی طریقہ تعلیم میں رٹنے اور امتحان دینے کی گنجائش نہیں ہے

۱۵۔ نظام الدین علیہ الرحمۃ نے جو درس نظامیہ کے بانی ہیں، جو نصاب تعلیم مقرر کیا تھا، وہ نہایت مختصر تھا، ان کے بعد لوگوں
نے انہیں اور بھی بہت سی کتابوں کا اضافہ کیا، اور اسی زمانہ سے ہندوستان میں عربی علوم و فنون یا عربی تعلیم کا دو
نزل شروع ہوا،

س معزز لیڈی کا اس میں کوئی تصور نہ تھا، اوس میں موروٹی طریقہ پر یا تعلیم کے اثر سے شخصی قابلیت
نہیں پیدا کی گئی تھی، پھر وہ اوس کو کیونکر حاصل کر سکتی تھی، لیکن انگریزوں کو فطرۃً کسی نگران کا
ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی نگرانی کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی قوم انگریزوں سے بڑا
پسین قدیم خاندانی رسم و رواج اور مقررہ عادات و خصائص کی پابند نہیں ہے، اسلئے انگریزوں کو
بے نیاز ہیں، کیونکہ ڈسپلن کی پابندی ان کی فطرتِ ثانیہ بن گئی ہے اور تربیت و تعلیم نے اوس کو
زیادہ قوت دیدی ہے، اسلئے یہ اصلاحی تجویزین گو کتنی ہی اہم اور عظیم الشان ہوں، ہم ان کے
انداز کرنے پر مجبور ہیں، لیکن بہر حال امریکہ یا انگلستان کا وہ طریقہ تعلیم جس سے طلبہ کی شخصیت اور
تربیت ارادی کو نشو و نما حاصل ہوتی ہے، قابل تقلید و قابل رواج ہے، اور اس سے صرف موبی
ل کے عملی انسان ہی نہیں پیدا ہو سکتے، بلکہ بڑے بڑے جہان ساز سپاہی اور بڑے بڑے بہادر جرنیل
پیدا ہو سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں تربیت و تعلیم کے جو بنیادی اصول مذکور ہیں فوجی
س میں جو خوش قسمتی سے یونیورسٹیوں کے اثر سے آزاد ہیں، ان کا نہایت گرمجوشی سے خیر مقدم
کیا گیا، اور متحدہ جہزوں نے سپاہیوں کی ایک ممتاز جماعت کو ان کی تعلیم دی، کیونکہ اوس طریقہ
مکمل کا فائدہ جس سے قوت فیصلہ، قوت فکر، قوت ارادی اور ضبط نفس کی طاقت کو نشو و نما حاصل
ہوئی ہے، فوجی کاموں میں خاص طور پر ظاہر ہوتا ہے، اس بنا پر یونیورسٹیوں کے ارکان جس نکتہ کا
بھی اپنی دانش میں پیدا نہ کر سکے، سپاہیوں اور جہزوں نے اسکو اچھی طرح سمجھ لیا، ایک فوجی
نیشنل موبو جو شیر نے فوج اور سپاہی کی نفسیت کی بحث کے عنوان سے فوج کے سامنے
پیش کیا، اور ان میں تعلیم کے وہ تمام طریقے بیان کئے، جو علم النفس کے جدید نتائج پر
مبنی ہیں، ایک مضمون نگار نے ایک مضمون میں اس پر نہایت مفید بحث کی ہے، وہ لکھتا ہے کہ
"تربیت کی جو تعریف ڈاکٹر گٹ دلی بان نے کی ہے، اب تک اوس کی کوئی

کامل اور دقیق تعریف اس سے بہتر نہیں کی جا سکی ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ تربیت اوس
فن کا نام ہے جس سے شعوری چیزوں کو غیر شعوری چیزوں میں شامل کیا جاسکے، چونکہ فوجی
تربیت میں عقیدہ اور عمل کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کا یہ بہترین بنیادی اصول ہے، اسلئے
انگریز فوجی افسروں نے اسکو قبول کر لیا ہے

کیونکہ ان افسروں کو یہ معلوم ہے کہ میدان جنگ میں سپاہیوں کو عقل عمل پر آمادہ نہیں
کرتی، بلکہ فطری جذبات آمادہ عمل کرتے ہیں، اس بنا پر پوری کوشش کے ساتھ ایک خاص
قسم کی تربیت و تعلیم کے ذریعہ سے ہم کو عقلی چیزوں کو فطری جذبات کے قاب میں ڈھال
دینا چاہئے،

انگلستان اور امریکہ کے اس طریقہ تعلیم کا اثر صرف عام عملی زندگی اور فوجی خدمات ہی میں ظاہر
نہیں ہوتا، بلکہ تمام کاروبارے خیرین اوس کا اثر نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ میں رٹا و عام کے جو
کام انجام دیئے جاتے ہیں، وہ جذبات، احساسات اور صوفیانہ تخیلات پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ جہو
کی عملی منفعت پر مبنی ہوتے ہیں، اسلئے ہر شخص مکاتب، مدارس اور علمی مراکز کے تاسیس و قیام میں جان
مال کی ہر ممکن امداد سے کام لیتا ہے، لیکن اگر ان کی بنیاد جذبات و احساسات پر ہوتی، تو ہر شخص کو یہ سعادت
نسیب نہ ہوتی، کیونکہ ہر شخص پر از جذبات اور صوفی منش نہیں ہو سکتا،

مکمل انقلاب کی ضرورت | ان تصریحات سے معلوم ہوا ہوگا، کہ جس طریقہ تعلیم کی بنیاد صرف قوت فطریہ
پر قائم ہے، اوس کو بدل کر امریکہ کا طریقہ تعلیم رائج کرنا چاہئے، جہاں تعلیم اپنے انتہائی درجہ تک
کو پہنچ گئی ہے، اور اوس سے معلوم ہوگا، کہ یہ طریقہ تعلیم ہمارے طریقہ تعلیم سے کس قدر
مختلف ہے،

امریکن پروفیسر علم النفس کے اصول کے مطابق اچھی طرح جانتے ہیں، کہ طلبہ کی قوت فیصلہ

یا اور اخلاقی طاقت کو کیونکہ ترقی دی جاسکتی ہے لیکن اس طریقہ تعلیم میں کتاب کو کوئی خاص
 اس میں نہیں ہے، بالخصوص کتابوں کا اذہر کر لینا تو اس طریقہ تعلیم میں بالکل غیر ضروری اور غیر
 قدیم طریقہ تعلیم کو بدل کر جدید امر میں طریقہ تعلیم کو رائج کرنا کوئی معمولی کام نہیں اس کیلئے
 اشخاص بلکہ پورے ملک کی نفسیاتی حالت میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہو
 قیاس یہ ہے کہ سب سے پہلے اساتذہ اس کے بعد طلبہ کے والدین پھر خود طلبہ کی روح میں ایک
 پیدا کیا جائے، بلکہ پورے خاندان کی نفسیاتی حالت بدل دی جائے، اور عام رائے میں
 انقلاب پیدا کیا جائے، یہ کام اگرچہ نہایت مشکل ہے تاہم ناممکن نہیں ہے اسلئے اگر عام
 جائے تو اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہو،
 اس انقلاب و تغیر میں سب سے اہم شخصیت اساتذہ کی ہو، اسلئے اساتذہ کی حالت پر نہایت
 توجہ کرنے کی ضرورت ہے،

اساتذہ کی حالت میں انقلاب پیدا کرنے کی ایک صورت بعض لوگوں نے یہ بتائی ہے کہ اون کو
 دی ویدی جائے یعنی وہ جو چاہیں پڑھائیں، اور جس طرح چاہیں پڑھائیں، کسی کو اون کی
 دی میں خصل انداز ہونے کا حق حاصل نہ ہو، اگرچہ اس اصلاحی نتیجہ و نیز پر عمل کرنا سہل
 نہ ہو تاہم اگر وہ عملی صورت اختیار کرے، تو اس سے دو نہایت اہم نتیجے پیدا ہونگے
 ایک تو یہ کہ بی ٹی یا ال ٹی کی ڈگری بالکل بیکار ہو جائے گی، اور یہ ایک نہایت مفید نتیجہ
 کہ کتابوں کے حفظ و تکرار کے بجائے سکندری تعلیم میں اساتذہ خصوصی (اسپیشلسٹ ٹیچر) کی کو
 میں ہے، بلکہ اس کے لئے صرف مربیوں کی ضرورت ہے،
 اساتذہ میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ فن تعلیم سے ناواقف ہیں، اور طلبہ کو صحیح طور پر پڑھا
 میں اس ڈگری کا یہ نام نہیں ہے میں نے مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے،

نہیں سکتے لیکن نقص صرف بی ٹی یا ال ٹی کی ڈگری سے پیدا ہوا ہے، اسی بنا پر موسیولیون پورچو
 کہتے ہیں کہ

بی ٹی یا ال ٹی کی ڈگری کو اعلیٰ تعلیم کے کسی درجہ میں شامل نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس ڈگری
 کی خصوصیت صرف یہ قرار دی جائے کہ وہ سکندری اسکولوں میں تعلیم دینے کی استعداد پیدا
 کر دے، موسیولیون پورچو کے علاوہ اور بھی بہت سے ماہرین فن تعلیم کا خیال ہے کہ
 بہت سے اساتذہ فن تعلیم سے ناواقف ہیں، وہ ہر چیز کو تو جانتے ہیں لیکن اپنے پیشے کو
 نہیں جانتے یا اس پیشے کے عملی جزو کا علم ان کو نہیں ہے طلبہ کے دماغ میں علم کے
 مسائل کو ٹھونس دینا، اور انشیا کے عمل و اسباب کو نہ بتانا کوئی مفید کام نہیں ہے بلکہ
 ان کو غور و فکر کا طریقہ سکھانا چاہئے، اور صرف قوت حافظہ کی مشق نہیں کرانی چاہئے بلکہ اسکے
 ساتھ عقل کی مشق بھی کرنا چاہئے، ہمارے طلبہ میں جو نقص پایا جاتا ہے، اس کا سبب
 یہی ہے،

لیکن درحقیقت اس نقص کے ذمہ دار ہمارے اساتذہ نہیں ہیں، بلکہ وہ طریقہ تعلیم ہے
 جس نے اون سے صرف رٹنے اور حفظ کر نیکی مشق کرائی ہو،

۲۔ دوسرے یہ کہ اساتذہ کے انتخاب کا متداول طریقہ بدل دینا پڑے گا، اور وہ طریقہ اختیار
 کرنا پڑے گا، جو جرمنی میں رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اساتذہ تعلیم کی اجرت خود طلبہ سے لیے ہوں
 اس لئے طلبہ کی توجہ کے جذب کرنے کے لئے اساتذہ کو غیر معمولی قابلیت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور اس
 طرح بہترین اساتذہ مہیا ہو جاتے ہیں، اس طریقہ کی وجہ سے خود اساتذہ کے درمیان ایک کشش
 مقابلہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اپنے طریقہ تعلیم میں مفید تغیرات کرنے پڑتے
 ہیں، چونکہ اس طریقہ کے مطابق خود طلبہ کو اساتذہ کے انتخاب کا موقع ملتا ہے، اسلئے ہر علم کے اساتذہ

اس سے وہ اس استاد کا انتخاب کر لیتے ہیں، جو اس علم کی بہترین تعلیم دیتا ہے، اور یہ طریقہ ان کا وہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے، کہ وہ طلبہ کی طرف توجہ کرنے میں ایک دوسرے پر مشورہ کرنا کریں، کیونکہ ان کو جو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ طلبہ ہی کے جیب و امن سے حاصل ملتے ہیں، ہر استاد اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے گرد طلبہ کی بہت بڑی جماعت ہو، اور اس کی مخصوص کتابیں عام طور پر شائع ہوں، اور یہ بات بغیر غیر معمولی قابلیت اور تہ کے حاصل ہی نہیں ہو سکتی، لیکن فرانس میں اساتذہ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، اس لئے طلبہ کی توجہ کے مبذول کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، طلبہ خواہ اون کو پسند کریں یا نہ کریں، خزانہ سے اون کو تنخواہ مل ہی جائے گی، اور گورنمنٹ کے خزانے پر اون کا یہ اعتماد علمی ترقی، ہر قسم کی علمی کشمکش اور ہر قسم کی علمی زندگی کے اختیار کرنے سے باز رکھتا ہے، اس لئے جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان کا ایک عام سبب یہ ہے کہ اکثر اساتذہ ادنیٰ رکھتے ہیں، اس لئے قدرتی طور پر وہ اعلیٰ درجہ کی تربیت سے محروم رہتے ہیں، اور جن تعلیم پاتے ہیں، وہ بھی تربیت کے اس نقص کو دور نہیں کر سکتے، اس لئے قوم میں ان کی تربیت (پوزیشن) پیدا نہیں ہوتی، اور جب اساتذہ کو اپنی پستی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ راض ہو کر اپنی خدمت کو نہایت بیدلی سے انجام دیتے ہیں، اس لئے اون کی حیثیت غریبوں کی جیسا کہ گورنمنٹ کے اور محکومین میں کام کرتے ہیں، البتہ مذہبی مدارس کے اساتذہ میں یہ نقص نہیں ان کی ابتدائی تربیت اگرچہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن مذہبی حیثیت سے اون کو مدرسہ میں ہوتی ہے، وہ نہایت منظم اور مستحکم ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب و آخر میں ہوں، اور مختلف مروج میں فرق مراتب کرنے سے وہ اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں کیسا

بہت معاشرت کے قابل ہوتے ہیں، اور ان مواقع پر اپنی توہین نہیں محسوس کرتے، اس لئے سرکاری مدرسوں کی ذات سے جو فوائد طلبہ کو نہیں حاصل ہوتے، اس کا ایک سبب تو تعلیم کا نقص اور دوسرا سبب تربیت کا نقص ہے، (ہندوستان میں انگریزی اسکولوں کا بچوں اور یونیورسٹیوں کا مقابلہ بھی دینی مدارس کے مدرسوں کے ساتھ اس اصول کے مطابق کرنا مفید اخلاقی اور علمی نتائج پیدا کر سکتا ہے)

اس تفصیل سے معلوم ہوا ہو گا، کہ اصلاح تعلیم کے لئے سب سے زیادہ ضرورت اصلاح اساتذہ کی ہے، اہم فرض کر لیتے ہیں، کہ اصلاح تعلیم کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں، ان کو کسی معجزانہ یا ساحرانہ طاقت نے دفعہ دور کر دیا، خاندانوں کے اوہام و خرافات بالکل زائل ہو گئے، نصاب تعلیم اور طریقہ درس میں تغیر پیدا ہو گیا، اس حالت میں خیال کیا جاسکتا ہے، کہ اصلاح تعلیم کے لئے جن چیزوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت تھی، وہ سب کی سب بدل گئیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، تو درحقیقت کسی چیز میں بھی تغیر نہیں پیدا ہوا،

یہ کیوں؟ صرف ایک معمولی بات کی وجہ سے اور وہ یہ کہ یونیورسٹیوں نے جو اساتذہ تیار کئے ہیں، ان کی نفسیت ناقابل تغیر ہے، کیونکہ وہ قدیم اصول کے مطابق تیار ہوئے ہیں، اس لئے وہ ان اصول کے سوا اور کسی اصول کو رائج نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے سوا اور کسی دوسرے اصول کو سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایسے سن اور ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں، کہ ان کو کوئی جدید تربیت ہی نہیں جاسکتی، (دارالعلوم ندوہ میں مولانا شبلی نے نصاب تعلیم اور طریقہ درس میں جو جدید اور مفید ترمیم پیدا کرنا چاہا، اس میں مدرسین ہی کی وجہ سے بڑی دشواریاں پیش آئیں، اس لئے وہ ہمیشہ بہترین مدرسین کی تلاش میں سرگرم رہے، بلکہ بعض اوقات خود درس دیکر اون کے سامنے درس تدریس کی بہترین مثال قائم کی، لیکن بااین ہمہ ہمیشہ اس اہم مسئلہ سے غفلت اختیار کی گئی، اب خیال کیا گیا کہ جو اساتذہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، کیا اون میں بھی کوئی نقص ہو گا؟

حقیقت یہی مسئلہ جو عام طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اصلاح تعلیم کے مسئلہ میں سرے سے نہ
 رد بحث ہے، کیونکہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے، کہ اساتذہ اپنے طریقہ تعلیم میں کسی
 بدینی نہیں پیدا کر سکتے، فرانس کے ایک زیر تعلیم موسیولیون پور جو نے ذاتی طور
 تعلیم کی کوشش کی، اور ایک نیا نصاب تعلیم بنایا، جس میں قدیم زبانوں کے بجائے جدید
 تعلیم کو داخل کیا گیا، اس نصاب تعلیم میں جو چیزیں داخل تھیں، ان میں کوئی نقص تھا
 نہ نہ کی کمی تھی، جو اس نصاب تعلیم کے مطابق تعلیم دیتے، لیکن اساتذہ نے اپنے طریقہ
 نئی تئیریں پیدا کیا، اور زندہ زبانوں کی تعلیم بھی مردہ زبانوں کی طرح دیتے رہے
 تعلیم صرف درسی کتابوں کے ذریعہ سے دی، اس لئے اس تغیر کا نتیجہ بھی کچھ اچھا نہ نکلا
 نہ ثابت ایمان داری کے ساتھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اساتذہ درسی کتابوں پر پورا عبور رکھتے
 بلکہ کو ہر اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، جو کتابوں کے ذریعہ سے دی جاسکتی ہے، لیکن
 ان نے تربیت و تعلیم کی جوش و خروش اختیار کی ہے، وہ خود ناقص ہے، اس لئے اس کا نتیجہ
 ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ فرانس میں باہر سے جو ماہرین تعلیم آتے ہیں، وہ نہایت حیرت کے
 کہ اس نقص کو محسوس کرتے ہیں، ایک غیر ملکی ماہر تعلیم نے فرانس کے بعض مدارس کا
 نویدائے ظاہر کی،

مجموعہ قسم کے بہت سے طلبہ تو دیکھے لیکن اساتذہ اور مربی بہت ہی کم دیکھے۔

سے چالیس سال پیشتر موسیولیون پور پال نے جو کالج دی فرانس کے پروفیسر تھے
 اساتذہ پر تنقید کی تھی:

مسئلہ میں یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی جماعت قوم کی دیون کی ترجمانی کرتی تھی لیکن
 مسئلہ میں یہ جماعت اس قدر نیچے بہت گئی کہ ایک غیر ملکی مضمون نگار نے ان کی نسبت

یہ الفاظ لکھے "فرانس میں اساتذہ کا گروہ بالکل بے حس حرکت ہو کر رہ گیا ہے، حالانکہ
 اس زمانہ میں جب کہ ترقی کی عام ہوا چل گئی ہے، یہ ناممکن ہو کہ کوئی جماعت اسی پرانی
 ڈگر پر چلتی رہے، اساتذہ کا یہ زمانہ گروہ ہر غیر ملکی طریقہ تعلیم کو ٹھکراتا ہے، اور
 معمولی تغیرات پر آمادہ بغاوت ہو جاتا ہے،

آخر اساتذہ کی اس ناقابل انکار تربیت کے نقص کا اصلی ماخذ کیا ہے؟ صرف وہ ناقص طریقہ
 تعلیم جس نے ان کی اس ذہنیت کو پیدا کیا ہے، انھوں نے جو کچھ سیکھا ہے، وہی سیکھتے ہیں
 جس طرح سیکھا ہے اسی طرح سکھاتے ہیں، ان اساتذہ کی جن کو یونیورسٹیوں نے پیدا کیا ہے، کیا
 قدر قیمت ہے؟ اور انہوں کی تعلیم و تربیت میں ان سے کیا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے؟ ان
 ان اساتذہ نے جو طالب علموں کی پنج سے اچک کر ادستادی کی کر سی شکر ہو گئے ہیں، اپنی زندگی
 کے پندرہ سال صرف اس دھن میں گزارے ہیں، کہ امتحان دین اور اول درجے میں پاس ہو کر
 نام طلبہ سے گوسے مسابقت سے جائیں، ٹریننگ کالجوں میں ان کے جو فرائض تھے، وہ روزانہ مشیقل
 اس کے لئے تیار ہو سکتے تھے، تمام کام ایک تباہ کن نظام تعلیم کے مطابق انجام پاتے تھے، اور امتحان
 کی کتابیں ان غلامان علم کے لئے جنبش و حرکت کا ذرہ برابر بھی موقع نہیں دیتی تھیں، کتابوں کے
 رٹنے سے ان کے حافظہ پر غیر معمولی بار پڑ گیا تھا، وہ صرف دوسروں کی رائیں، دوسروں کے عقائد
 اور دوسروں کے احکام کو یاد کرتے تھے، خود زندگی اور تجارب زندگی کا ان کو کوئی علم نہ تھا کیونکہ
 ان سے نہ کوئی شخصی کام لیا گیا تھا، نہ انھوں نے کوئی شخصی فیصلہ کیا تھا، اور نہ وہ شخصی ارادہ کے
 مالک تھے، اس لئے وہ اس چمپیدہ ترین مجہود سے جس سے بچے کی نفسیت پیدا ہوتی ہے بالکل
 نادان تھے، ان کو وہ طریقہ معلوم نہ تھے، جن کے ذریعہ سے وہ اپنے تلامذہ کی روح سے رہا پیدا
 کر سکتے تھے، ان کی مثال ایک ناواقف سوار کی تھی، جو ایک سرکش گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا

اور وہ ادھیں کو دکرتا تھا، یہ بالکل ممکن ہے، کہ ان اساتذہ کی کرسیوں پر ایک فوٹو گران
دیا جائے اور وہ ان کی خدمات کو انجام دے، لیکن ہمارے عربی مدارس کے اساتذہ کی حالت
سے مختلف ہے، قدیم اساتذہ مثلاً نظام الدین، بحر العلوم، شاہ ولی اللہ، مولینا عبدالحی مرحوم، اور
شاہ ولی اللہ وغیرہ تو طلبہ کو مذہب، اخلاق اور علم میں بالکل اپنا ہم رنگ بنا لیتے تھے، اور اپنی روح کو
اندر چھونک دیتے تھے، جدید عربی اساتذہ بھی بالکل فوٹو گراف کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ
عقائد و اعمال کا کچھ نہ کچھ اثر طلبہ پر ڈال ہی لیتے ہیں)

استاد بننے کے لئے ادھون نے چند پچھیدہ سبق پڑھ لئے ہیں، اور اپنے تلامذہ کے سامنے
پچھیدہ سبق کو دہراتے رہتے ہیں،

جرمنی میں جہاں یہ اتر نظام تعلیم یعنی نظام مسابقت و امتحان قائم نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم کے اساتذہ
وقت کا معیار خود ان کے شخصی اعمال اور ان کی آزاد تعلیم کی کامیابی ہوتی ہے، لیکن فرانس میں
امتحان کا سسٹم قائم ہے، وہاں چونکہ طلبہ کی تعداد زیادہ اور سرکاری عہدہ کم ہوتے ہیں،
دانش کی جاتی ہو کہ طلبہ کم تعداد میں پاس کئے جائیں، اس تباہ پر جو شخص بہت سے الفاظ
سے زیادہ اذہر کر سکتا ہے، وہی گوے مسابقت لے جاتا ہے، اور اپنے حریفوں پر
آتا ہے،

خلافت و سلطنت

مولفہ ڈاکٹر امیر حسن صدیقی

یعنی خلافت عباسیہ کے انحطاط کے زمانہ سے لیکر اسکے خاتمہ تک جو حکومتیں اس سے وابستہ
رفتہ ہندو کے ساتھ، ان کے سیاسی و مذہبی تعلقات کی نوعیت اور اسکے نتائج کی تفصیل حجم
قیمت غیر مجلد پر مجلد غار

”مینجر“

انسانی آزادی جبر و جبر کی روشنی میں

از

جناب پروفیسر معتمد ولی الرحمن صاحب ایم اے

(۲)

ایڈنگٹن | ایڈنگٹن ان مصنفین میں سے سب سے زیادہ جبری ہے، جو طبیعی مظاہر میں منکشف ہونے والے
عدم تعین کی بنا پر، اور طبیعیات کی دنیا سے باہر کل کو نظری نتائج اخذ کرتے ہیں، ایڈنگٹن کے مقدمات
دوسروں کے ہیں، ایک طرف عدم جبر کے متعلق وہ نتائج ہیں، جن پر طبیعی علم پہنچا ہے، ان کے مظاہر
طبیعی ہستیوں کو مجبور اور معین نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اصول عدم تعین کی رو سے چھوٹے چھوٹے مظاہر
کے کردار فعل کی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی، مادی دنیا میں علیت کا خاتمہ ہو گیا، و ضبط پیدا کرنا
ذہن کے متعلق ہمارے خیالات دوبارہ قائم کئے جا رہے ہیں، اور اس وقت یہ کہنا ممکن نہیں کہ ان کی
آخری شکل کیا ہوگی، لیکن قرآن ایسے ہیں کہ علیت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ سمجھا جائے، اس طرح
اب نہیں یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ ذہن بھی جبری قوانین کے تابع ہے، یا یہ کہ اسکی وجہ سے
مادی دنیا میں جبری قانون منسوخ ہو جاتا ہے، مختصر یہ کہ طبیعی مظاہر کی دنیا میں اب یہ دعویٰ کرنا
کوئی وجہ نہیں رہی، کہ فطرت بہ سجاوٹ نوعیت علی ہی،

لیکن دوسری طرف بعض اہم مقدمات میں جو خاص طبیعیات کے میدان سے باہر ہیں،
ان کا انکشاف اشیا کو جاننے کے طریقوں پر غور کرنے سے ہوتا ہے، اگر ہم خارجی اشیا کے علم پر غور

تو ایک اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے یعنی یہ کہ ہم ان کو براہ راست نہیں بلکہ علامات کے
جانتے ہیں مکان، زمان، حرکت، قوت، وغیرہ کا علم بعض آلات پر رکھے ہوئے ہندسوں
ہے، ان اشیاء کی اگر کوئی داخلی ماہیت ہے تو یہ ماہیت کبھی بھی ہمارے علم میں نہیں آتی۔
یہی اشیاء کو ہم اس طریقے سے جانتے ہیں، ان میں سے ایک انسانی دماغ ہے، دماغ کے
علم اس کے حجم اس کی بقاء اس کی حرکات، اس کی توانائی وغیرہ کی پیمائش پر
ہے لیکن اس ایک مثال میں یعنی خود اپنے دماغ کے متعلق میرے علم میں وہ علم بھی شامل ہوتا ہے
سوئی کو دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، اسی علم سے معلوم ہوتا ہے کہ دماغی کیفیات کس پشت
پر ہیں، اس طرح اس بحث میں مطالعہ باطن داخل ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم دماغ کی
تک پہنچ جاسکتے ہیں، مختصر یہ کہ ہم اپنے دماغ کی داخلی ماہیت کو ایسے طریقے سے
پہنچ جاتے ہیں جس سے ہم دیگر خارجی اور طبیعی اشیاء کی داخلی ماہیت کو معلوم نہیں کر سکتے، لہذا
ہم جوئے سے دماغ بنتا ہے، اسکے اس ماہیت کی بدولت جس کو طبیعیات غیر معین ا
چھوڑ دیتی ہے، بذات خود ذی فکر شے بننے میں کوئی چیز مانع نہیں آسکتی مطالعہ باطن
منکشف کرتا ہے، جن کو سائنس منکشف بھی نہیں کر سکتی لیکن جن سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتی
یہی کے سلسلہ کار واتی حل یک طرفہ رہا ہے کیونکہ اس میں سائنس کے فیصلوں کو تسلیم
میں مطالعہ باطن کے احکام کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، جدید زمانے کے حل کا تقاضا ہے کہ ان معطیات
طوریہ پر اہم سمجھا جائے،

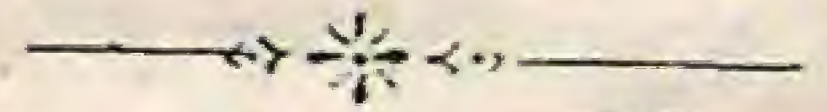
مقامات سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، جب میں اپنے شعور کا معاینہ کرتا ہوں تو معلوم
رہا کہ اس کی جوہری خصوصیت ہی اب ہم نہایت الیہان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، کہ ارادہ
دیت کا عقیدہ تھا، کہ جو حرکات ہمارے ارادے کا نتیجہ دکھائی دیتی ہیں، وہ دراصل

حرکات ہیں، جو دماغ کے مادی اعمال کے زیر تصرف ہیں، ارادہ ایک غیر ضروری ذیلی منظر ہے جو طبیعی
جہانی مظاہر کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ فرض کرتا ہے کہ دماغ طبیعی قوانین کے اطلاق
کا نتیجہ بالکل معین ہے، اگر طبیعیات کے قوانین پوری طرح غلط نہیں، تو ارادہ سے رائد یہ کہا
جاسکتا ہے کہ ذی شعور دماغ کا فعل میکا کی دماغ کے ممکن افعال میں سے ایک ہے، بالکل صحیح ا
ممکن افعال میں فیصلے ہی کو ارادہ کہتے ہیں، کسی دماغی مرکز پر بعض ذرات، یا طبیعی دنیا کے بعض عناصر کا
فعل ذہنی فیصلے سے براہ راست معین ہوتا ہے، یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس فعل کا سائنٹفک
بیان فیصلے کا مساحتی پہلو ہے،

تبدیلی سے اس بیان کا مفہوم بہت کچھ صاف نہیں، بنیادی ٹیکنکس کا مافی الضمیر کچھ ایسے الفاظ
میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اصول عدم تعین کی رو سے ایک معلومہ حالت میں ایک ذرے کا وقوع پیشگی
کے قابل نہیں، کیونکہ اس سے قبل کی حالت کو صرف اس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو اس کے
مقام اور شرح حرکت کا بھی علم ہو، لیکن یہ ناممکن ہے، اگر کوئی شخص اس واقعہ سے خارجی عدم جبریت
تک پہنچے تو وہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایک ذرے کی کوئی حالت بغیر علت کے یعنی بغیر طبیعی علت کے
پیدا ہو سکتی ہے، اب فرض کرو کہ زیر بحث ذرہ دماغی ذرہ ہے، لہذا اس ذرے
کی کوئی حالت بغیر طبیعی علت کے پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اس کی پیدائش کے لیے اس سے
قبل کسی دماغی حالت کی ضرورت نہیں لیکن مطالعہ باطن شاہد ہے، کہ دماغی ذرے
کی ایک داخلی ماہیت ہوتی ہے، جس کی طبیعیات کے طریقوں سے پیمائش نہیں
کی جاسکتی، لہذا ہمارا یہ افتراض غیر مباح نہیں کہ یہ داخلی ماہیت جس کو ہم ارادہ
کہتے ہیں، ذرے کی حالت کو معین کرنے میں عمل کرتا ہے، لہذا طبیعیات کے قوانین
کو توڑے بغیر ایک ذرہ ایک خاص حالت اختیار کر سکتا ہے لیکن بہر صورت یہ ارادے کے احکام کے مطابق عمل کر گیا

طرح مادہ پر ذہن کا عمل ثابت ہو جاتا ہے، اور اس عمل کے لئے ہم کو کسی طبیعی عمل کی مداخلت ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ذہن طبیعی توجہ میں نقص کے وقت داخل ہوتا ہے۔

اس تمام سے مطلوبہ اختیار کی ضمانت ہو جاتی ہے، ارادہ دماغ پر حاکم ہے لیکن خود طبیعی مادہ نہیں ہوتا، لہذا یہ تمام مادیات اور مابعدہ منہر تینوں پر فاعلی ہے، کیونکہ یہ یا تو ذہن کے تحت سے انکار کرتی ہیں، یا اس کو دماغی اعمال کا پلٹھٹ کہہ دیتی ہیں، لیکن اس سے قانون کے توانائی کا اصول نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ارادہ طبیعی دنیا میں باہر سے داخل نہیں ہوتا، مختصر یہ کہ مذکورہ مقدمات اور مطالعہ باطن، دونوں ارادے کی آزادی (اختیار) کے حامی اور وکیل ہیں۔

اس بحث میں کوپٹن ایڈنگٹن کا ہم خیال ہے اگرچہ اس نے تفصیل کو، ایڈنگٹن کے مقابلہ میں پیپرہ طریقے سے واضح کیا ہے، کوپٹن کے نزدیک مسئلہ یہ نہیں کہ انسانی آزادی کو قدرت سے کس طرح اخذ کیا جائے، ایسا کرنے سے انسانی آزادی استغاثی بن جاتی ہے، بنیادی ہے، قسمتی سے زمانہ حال کے کسی فلسفی نے اس واقعہ کی طرف توجہ نہیں دلائی تھی کہ ارادہ حرکت دینے کی ہماری قابلیت نیوٹن کے مسئلہ اور اچھی طرح سے آزمائے ہوئے نسبت زیادہ بلا واسطہ طریقے سے اور یقین کے ساتھ معلوم کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ اگر یہ حرکت ارادہ حرکت دینے کی قابلیت کے منکر ہیں، تو قابل ترجیح نتیجہ یہ ہے کہ نیوٹن کے قوانین میں لیکن یہ کہ نا ضروری نہیں کیونکہ خود طبیعی علم نے واضح کیا ہے کہ فطری مظاہر صحیح قوانین میں ہوتے اور اسے لفظوں میں سائنس کو اپنے مرغوب و محبوب قانون علیت سے دست بردار کوپٹن کا اصرار ہے کہ میرے نزدیک زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ قانون بقا و توانائی یا حرکت

Thermodynamics

لا دوسرا قانون ناقص ثابت ہوگا، مزید کہ ہمیں علیت کی طرف عموماً کرنا پڑے گا، لہذا کوپٹن ایڈنگٹن نے فتح کرنے کی کوشش میں جو جس کی بنا پر انسانی آزادی اور غیر فطری فطرت دونوں کو مستخرج کیا جاسکے گا۔

فطری واقعات کی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات کے تعلق سے ابتدائی حالات کے علم کی بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ان ہی ابتدائی حالات سے ہم ہمیشہ وہی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے، لہذا جو ذرہ کہ ایک خاص راستہ اختیار کرتا ہے، وہ طبیعیات کے قوانین کے لحاظ سے، اس ذرے سے ناقابل تمیز ہوگا، جو کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، لہذا سوال پیدا ہوتا ہے، کہ ان دونوں ذرات میں کوئی فرق ہے بھی یا نہیں، اصول علیت کا مطالبہ ہے کہ دنیا کے صرف وہ پہلو حقیقی ہیں، جو کسی طرح اپنے آپ کو مشاہدہ کرنے والے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں،

اس سے یہ ظاہر نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ فرق و امتیاز جو طبیعیات کے روسے ناقابل انکشاف ہے، غیر موجود ہے اور حقیقت طبیعیات کے ماہر کے صرف یہی وہ نتیجہ ہے، جس کو نکالنے کے ہم مجاز معلوم ہوتے ہیں،

لیکن یہ نقطہ نظر سنا و سیمع نہیں کہ ہمارے تمام تجربوں پر حاوی ہو جائے، لہذا ہمیں اپنے افراض

کو اس طرح وسیع کرنا پڑیگا کہ جہاں کوئی طبیعی فرق موجود نہیں، وہاں یہ فرق معلوم ہو جائیں، اس قسم کی توسیع یہ فرض کر لینے سے ہو جاتی ہے کہ طبیعی واقعات کے ایسے خواص ہوتے ہیں جن کو طبیعی طریقوں سے دریافت نہیں کیا جاسکتا، اس افراض سے ایک طرف تو اس امکان کی گنجائش نکل آتی ہے، کہ دو طبیعی ذرات مثلاً نیکی اور بدی کے لحاظ سے مختلف ہیں، اس فرق کا طبیعی مشاہدہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غیر موجود ہے، دوسری طرف اس افراض کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دماغ کا مادہ ایسے حالات میں واقع ہو سکتا ہے، جو طبیعی حیثیت سے گونا گونا قابل تمیز ہیں لیکن بلحاظ احوال شعور قابل تمیز ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ دو دماغی ذرات طبیعی حیثیت سے بالکل ایک

Principle of operationalism

ن پھر بھی بہ لحاظ احوال ذہن مختلف ہوں، دماغی ذرات کے اس غیر طبعی فرق کا علم ہم کو ہونا چاہیے۔ باطن سے ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں یہ علم نہیں کہ غیر دماغی ذرات کے خواص مثلاً نیکی یا بدی کا علم ہوتا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس چیز کو طبیعیات بے اصول حرکت کہتی ہے، وہ مطالعہ باطن کے لئے کامیاب اور پیشینگوئی کے قابل ہو، ایک خاص حالت میں ایک معلومہ دماغی ذرے کے فعل طبیعیات کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ذرہ کے مقام اور اس کی حرکت کی تعیین ناممکن ہو، لیکن مطالعہ باطن کو چونکہ اس ذرے کے متعلق مزید معلومات حاصل ہوں گے، اس لئے اس کی پیشین بینی کر سکتا ہے، مطالعہ باطن کے مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ذرہ کی ایک قسم کے فیصلے کیسا متلازم ہے، یا دوسری قسم کے فیصلے کے، لہذا پیشینگوئی کیجا سکتی ہے، فعل کیا ہوگا، یہاں پہنچ کر طبیعیات کو اپنی خامی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ محرکات کے مکمل علم کو فرض کر لیا جائے تو جاندار ہستی کے افعال کی صحیح پیشین گوئی ہو سکتی ہے، نسبت اس صورت کے کہ ہم کو اس کی محض طبیعی حالتوں کا علم ہو۔

نظری ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لئے دو باتوں کی اور ضرورت ہے ان میں سے ایک تو نفس دماغی ذرہ ارادے کے زیر تصرف ہونا چاہئے، یہاں جو تصویر کو مپٹن کے ذہن ذہنی کر ضروری ہے، اس کے نزدیک ذہن کے جس راستے سے برقیے باہر نکلتے ہیں، اس پر پردہ ہر وہ نیک برقیون کو آگے بڑھنے دیتا ہے، اور ہر برقیون کو داخل ہونے سے روکتا ہے، ایک طرف تو نیک اور ہر برقیون میں تیز کر سکتا ہے اور دوسری طرف ان کی حرکت ہے، ظاہر ہے کہ ایسا انتخاب کرنے والا اور قابو رکھنے والا عمل صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب قانون کے منافی نہ ہو، یہاں ہم کو کچھ اندیشہ نہ ہونا چاہئے، طبیعیات صرف احتمال کی

بنا پرشین گوئی کر سکتی ہے، یعنی یہ صرف آتا جتا سکتی ہے، کہ ایک ذرہ کے ممکن افعال میں سے ایک فعل کی نسبت دوسرے فعل کے صادر ہونے کا زیادہ یا کم احتمال ہو، لیکن ایسے حالات میں ارادے کے عمل کی مداخلت طبیعیات کی رو سے ناقابل انکشاف ہے، اگر ارادے کے انتخابی اعمال اس طرح منقبض ہو جائیں کہ ایک لمبی مدت کے لئے ذرات کے راستوں کی احتمالی تقسیم رک جائے، تب البتہ ایک ایسا اثر پیدا ہوگا، جس کو طبیعیات مشاہد کر سکے گی، اور اس طرح مداخلت کو منسوخ کیا جاسکے گا، لیکن ایک یا چند مثالوں میں فیصلے کے عمل کا وجود ناقابل انکشاف ہی رہے گا، مختصر یہ کہ آزادی کا براہ راست شعور طبیعیات کے نتیجوں کے منافی نہیں،

دوسری بات جس کی ضرورت ہے، وہ یہ اعتراض ہے کہ عضوی کردار اس قسم کا ہے کہ مائی سے ہمارے جسم میں کوئی عمل ایسا ہونا چاہئے، جیسا کہ بندوق میں گھوڑے کا ہوتا ہے، فطرت میں عدم جبریت کا اطلاق صرف خوردبینی اجسام پر ہو سکتا ہے، لہذا انتخابی عمل کا اطلاق بھی چھوٹے چھوٹے مظاہر پر ہونا چاہئے، لیکن جان دار عضویہ بہ ذات خود ایک بہت طاقتور کمزور کام دیتا ہے، جس میں ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات سے عمل شروع ہو جاتا ہے، جو ابتدائی واقعات کے مشابہ ہوتے ہیں، اور جو ناقابل تعیین ہوتے ہیں، ہمارے ارادی افعال کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، ان کی پیچیدگی کو ملحوظ رکھنے کے بعد نہایت وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ خالص طبیعی بنا پر آخری نتیجے میں نسبت زیادہ عدم یقین ہوگا۔

اسی طرح کے کسی نظریے کی مدد سے آزادی کا وجدانی وقت جائز ثابت کیا جاسکتا ہے اور اس میں اور طبیعیات میں مطابقت پیدا کی جاسکتی ہے، طبیعی قوانین ان حدود کی نشان دہی کرتے ہیں جن کے اندر فعل ممکن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان حدود کے اندر بہت بڑا رقبہ ہو جس میں ایک

کسی طبیعتی قانون کو توڑے بغیر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے، یہ تو ہمارا دوسرا تجربہ ہے کہ چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہماری مرضی یا دوسرے لفظوں میں ہمارا شعور ایک اور تعیناتی عنصر ہے جو اسے افعال کو معین کرنے میں طبیعتی قوانین کا ٹکڑہ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظریہ آزادی کی مطابق کو پورا کرتا ہے کیونکہ اول تو ارادہ بہ ذات خود واقعات کے طبیعتی خواص سے عین ہوتا، ایک لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ واقعات کی ایک غیر طبیعتی خاصیت کے زیر تفرق ہے، کیونکہ یہ واقعات کی اچھائی یا بُرائی سے متاثر ہوتا ہے لہذا یہ لحاظ علت کے ارادہ طبیعتی جواب دہ نہیں، یہ دنیا تو آزادی کی دشمن ہے، اصل میں ارادہ ایک ماقبلی ذہنی حالت کا جو اثر ہے جس میں واقعات کی اخلاقی صفات بھی شامل ہوتی ہیں، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح بریت ذات میں تحویل ہو جاتا ہے جو آزادی کے ہم معنی ہے، لہذا یہ نظریہ آزادی کا ان معنوں میں ہے کہ اس کے مطابق ارادہ طبیعتی اعمال سے الگ ایک چیز ہے لیکن دوسری طرف طبیعتی اعمال پر اثر کرتا ہے، دماغی ذرات ارادے کے زیر تصرف ہوتے ہیں لیکن اس علی اثر واقعات کی رد میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف ان حالات میں پیدا ہوتی ہے جہاں اسے ملتون کو معلوم نہیں کر سکتی، لہذا یہ نظریہ آزادی کا ان معنوں میں بھی قائل ہے کہ اسے قوانین کی تدوین کی گنجائش ہے جو طبیعتی حالت کے ماقبلی ارادی حالت پر وظائفی بیان کرتے ہیں،

جن دو مصنفوں پر ہم نے اس وقت تک بحث کی ہے، ان میں اور پلاننگ میں بڑا فرق ہے جو خیر اندہ اصول عدم تعین کی مدد کے بغیر آزادی کو منہج کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ عالم خارجی اصول کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے نزدیک قانون عیت کی یکتسل تردید بہت قبل از دسترس وقت کو ایک اور طریقے سے رفع کرنا کہیں زیادہ طبیعتی ہے یہ طریقہ ایسے ہی اور بہت کچھ

پر نفیہ ثابت ہوا ہے، اس میں فرض کیا جاتا ہے کہ طبیعت کی حد تک یہ بات بے معنی ہے، لیکن غور سے کسی خط کے نقطہ کا مقام معلوم ہوتا ہے، ان کی اور ایک مادی نقطہ کی شرح رفتار کی یکتسمی تین یا ایک معلومہ رنگ کے ذریعے کاراستہ دریافت کیا جائے، ظاہر ہے کہ قانون علیت پر کوئی الزام نہیں رکھا جاسکتا کیونکہ ایک بے معنی سوال کا جواب محال ہے، سارا الزام ان انفرضات کے سر چھو پنا چاہیے جو اس سوال کو پیدا کرتے ہیں، زیر بحث مثال میں سارا تصور طبیعتی دنیا کی تصویر کی مفروضہ ساخت کا ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قدیم نظام کے بجائے جو نظام بھی منتخب کیا جاتا ہے، اس میں یہ علی ساخت نمایاں ہوتی ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اس نئے نظام کے لئے ہم کو لفظ علی کے مفہوم میں کوئی ترمیم کرنی پڑے، لہذا میری رائے میں طبیعت کی صحیح ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس علم کے مفروضات میں نہ صرف نام قانون کے وجود کو، بلکہ اس قانون کی علی نوعیت کو بھی شمار کیا جائے اس قسم کے غیر مبہم انفرض کی بنا پر اصول عدم تعین کی شہادت کی مدد سے آزادی کو ثابت کرنے کی کوئی توقع باقی نہیں رہتی، لیکن پلاننگ نے بالکل یہی کیا ہے، اگرچہ اس نے اس اصول کو ایک حد تک بالواسطہ طریقے سے استعمال کیا ہے،

پہلے تو اس کا دعویٰ ہے کہ انسانی معاملات میں علی قانون کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے انسانی ذہانت و عقل کے اعلیٰ ترین اصناف ان اعمال میں علی قوانین کے تابع ہوتے ہیں جن سے ان کے بڑے کمالات پیدا ہوتے ہیں، ہم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے جدید ترین ذہنوں، مثلاً ارسطو، کانت، ایونارود، گوٹے، ڈاسٹے، یا شلےپیئر میں سے ہر ایک اپنے فکر کی بلند ترین پرواز، بارود کی کابینہ ترین خواص میں علی مشیت کے تابع تھا، اور ان میں سے ہر ایک اس قادر بالکل قانون کا آئینہ تھا جو دنیا پر حکمران ہے،

پلاننگ کا خیال ہے کہ اس قسم کے بیانات سے جو تعجب ہم کو ہوتا ہے وہ علی قانون کی صحت اور اس کے

کیا ہیں؟ علی بنا و بہت آسانی کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ہے، عملاً ہم اپنے ذاتی کردار میں علی تعلقات کو کبھی بھی دریافت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم دریافت کر لیں تو مطلب یہ ہوگا، کہ مشاہدہ کرنا بلا سی تحقیق طلب شے بن جائے گا، اور یہ محال ہے، کیونکہ کوئی آنکھ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن چونکہ کوئی شخص بھی آج وہ نہیں جو وہ چند برس قبل تھا، لہذا وہ ایک حد تک خود اپنے تجربہ سے علی تحقیق کر سکتا ہے، احتمال اس بات کا ہے، کہ یہ وقت عقل انسانی کے محدود ہونے کا نتیجہ ہے۔

بہاری فہم اور زیادہ جامع ہو، تو ہم خود اپنی مکمل تحلیل کر سکیں گے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں منطقی حقائق پیدا ہوتی ہیں، قانون علییت کی بنا پر کسی فرد کے افعال کی پیشین گوئی کی محالیت کو ہم کے نقص کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی غلطی ہے، جو عقل کی مناسب زیادتی سے رفع کیا جاسکتا ہے۔ یہ کوشش شروع ہی سے ناکام رہتی ہے، کیونکہ کسی فرد کے ارادے پر قانون علییت کا اطلاق طریق سے حاصل کی ہوئی تمام واقفیت بذات خود ایک محرک ہو، جو ارادے پر عمل کرتا ہو۔

نتیجہ تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، وہ برابر تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہم نے اوپر ایک اصول بیان کیا، کہ ہم اپنے ذاتی تجربات کے حادثات کے جس قدر قریب ہوتے ہیں، اسی قدر دشوار ان کی روشنی میں خود اپنا مطالعہ ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ کرنے والے کے افعال جزاً تحقیق کا حصہ ہوتے ہیں، اور اسلئے علی تعلق کا ثابت کرنا قریب قریب محال ہوتا ہے، کسی فعلیت کے اس فعلیت کے ماحول میں خود اپنا مطالعہ ممکن ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ارادہ (اختیار) داخل ہوتی ہے، اور کسی حریت کے حقوق کو غصب کئے بغیر اپنا جھنڈا لگا دیتی ہو۔

تاہم کسی فرد کے افعال کی پیشین گوئی کی محالیت علم کی کمی پر مبنی نہیں، یہ اس سادی سی بات پر جس طریقے کے استعمال سے کوئی شے بدل جاتی ہے، وہ اس شے کی تحقیق کے لیے موزوں نہیں رہتی۔

اسی کا نام آزادی ہے، تو یہ آزادی اس آزادی سے مختلف ہے جس کی وکالت اپنی

اور کوپٹن نے کی ہے، یہ وہ آزادی نہیں، جو کسی ایسے عنصر کی موثریت اور فعالیت پر مبنی ہے، جسکی طبیعیات تحلیل نہیں کر سکتی، اور جو کسی طبیعی عمل کا نتیجہ نہیں، نہ یہ وہ آزادی ہو، جو بہتیت ذات ہے، وہ آزادی ہے، جو پیشین گوئی کی ناقابلیت کے ہم معنی ہے، ذات آزاد ہے، کیونکہ ایک عالم اکل ہستی کے سوا کوئی اور ہستی ان علی عناصر کو معلوم نہیں کر سکتی، جو ایک خاص موقع میں عمل کرتے ہیں لہذا انسان بغیر کسی علت کے عمل نہیں کرتا، بلکہ یہ اس علم کے بغیر عمل کرتا ہے کہ اس کو کس طرح عمل کرنا چاہئے، وہ ایک علی قانون کے تابع فرمان ہے، لیکن یہ قانون ماورائی ہے، تجربی نہیں لہذا خود اپنی فہم کی سطح پر وہ آزاد ہے، لیکن یہ دعویٰ یہ کہنے کے ہم معنی ہے کہ اس کے افعال کی پیشین گوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آزادی کے کسی حد تک بلا واسطہ شعور سے قطع نظر کر لیا جائے تو آزادی کے لفظ صرف ہی معنی باقی رہ جاتے ہیں،

انسانی آزادی کے مسئلے پر جو رائیں اور پر بیان ہوئی ہیں، ان کی تنقید مشکل نہیں، یہ کام ہم بطور خود کر سکتے ہیں، تمام نظری مسائل کی طرح یہاں قوی دلائل ناپید ہیں، نظری باتوں کا زیادہ تنقید سوالات پر منحصر ہونا نظری میدان کے کسی اور حصہ کی نسبت اس حصے میں غالباً زیادہ روشن ہے، ظاہر ہے کہ انسانی آزادی کے مسئلے کا حل صرف اس طرح ممکن ہے، کہ علت "قانون تعین وغیرہ" قسم کی اصطلاحات کی اور زیادہ مکمل تحلیل کی جائے، یہ اصطلاحات تو تمام علوم میں مشترک ہیں، انکے ملاوہ ذات "ارادہ" ذہن وغیرہ اصطلاحات بھی تحلیل طلب ہیں، یہ اصطلاحات نفسیاتی علوم کے لئے مخصوص ہیں، آئندہ زمانے کے متعلق یہ اطمینان کیا جاسکتا ہو، کہ انسانی آزادی کا مسئلہ اس وقت حل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ان بنیادی تعلیمات کو پہلے صاف نہ کر لیا جائے۔

یہ مضمون پروفیسر اے کورنی لی اس بنجی Cornelius Contamin کی کتاب (An Introduction to the philosophy of science) سے ماخوذ ہے۔

مولانا معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ

۲۵ صفر ۱۲۹۹ھ - ۱۰ محرم ۱۳۵۹ھ

محرم الحرام ۱۳۵۹ھ عین عاشورہ کے دن علم و عمل بفضل و کمال، مجاہدہ و استقامت اور تقویٰ
بایسی سند خالی ہوئی، جو غالباً عرضہ دراز تک خالی رہے گی، انا للہ وانا الیہ راجعون
ہمارے مراد حضرت مولانا معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ ارتحال ہے جو
کے اہل خاندان یا مسلمانانِ اجیری کے لئے نہیں ہی، بلکہ سارا اسلامی ہند اس سے متاثر
ی پر نوہ کنٹان ہے!

وَمَا كَانَ قَبْلُ هَلْكَ هَلْكَ وَاحِدٍ

وَلَحْنَهُ بِنِیَانٍ قَوْهٍ تَهْدٍ مَا

ایک نو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، والد ماجد مولانا عبدالرحمن صاحب مرحوم
نے نو مسلم راجپوت تھے، اور والدہ بھی داخل اسلام ہوئی تھیں، اور دانا پور (بہار) ان کا
راجپوتانہ سے اس طرح پیدا ہوا کہ مولانا عبدالرحمن صاحب ریاست ٹونک میں سکریٹری
چارپانچ سو روپیہ ماہانہ تنخواہ تھے، اسی علاقہ میں دیولی (راجپوتانہ) میں ۲۵ صفر ۱۲۹۹ھ کو پیدا

وفات کے سلسلہ میں احباب نے خط و کا اور مضامین میں لکھ کر بھیجا تھا، اس مضمون میں وہ تمام
کر دیئے گئے ہیں، ان سب دستوں کی اطلاعات کا شکریہ!

ہوئے اور باپ کے زیر سایہ زندگی کی ابتدائی منزلیں طے ہوئیں، بچپن ہی سے سعادت و فیروزہ مند
کے آثار نمایان تھے، چنانچہ دولت و ثروت کی گود میں پلنے والے اس نوجوان نے ہمیشہ طالب علموں
بین مساوات ہی کی زندگی بسر کی، امیرانہ ٹھکانے اور رئیسانہ شان کا کبھی مظاہرہ نہ کیا!

قسمت کی خوبی اور نصیب کی بلندی نے قائم الحقیقین حضرت مولانا سید برکات احمد صاحب
(بھاری شرم) ٹونکی سے تلمذ کا رشتہ قائم کرایا، اس تعلق سے مولانا کا سلسلہ تلمذ یہ ہے!

حضرت مولانا معین الدین صاحب اجیری رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا سید برکات احمد صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا عبدحق صاحب خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا فضل حق صاحب خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا فضل امام صاحب خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت ملا عبد الواحد صاحب خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت ملا اعلم صاحب سندیل رحمۃ اللہ علیہ،

استاذ الکل حضرت ملا نظام الدین صاحب سہالوی رحمۃ اللہ علیہ،

جملہ معقول و منقول کی تکمیل مولانا برکات احمد صاحب ہی سے ہوئی، ریاضی حضرت مولانا

لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل فرمایا، بائیس سال کی عمر میں، علوم میں ابارسوخ ہو گیا کہ
جس کی نظیر کم دیکھی گئی، اسی وقت سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو گیا، ہندوستان

۱۰ معارف :- مشہور یہی ہے کہ ملا اعلم سندیل ملا نظام الدین سہالوی کے براہ راست شاگرد تھے
مگر میری تحقیق میں یہ صحیح نہیں ہے، ملا اعلم، ملا کمال الدین سہالوی کے شاگرد تھے، اور وہ ملا نظام الدین
سے

سے باہر پنج بھارت، چین، افغانستان اور دوسرے ممالک سے طلبہ جوق در جوق آنا شروع
 کی زمانہ میں ایک خاص واقعہ نے آپ کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے، واقعہ یہ ہو کہ مولینا عبد
 القیوم حقانی کے زیر اہتمام آریون سے ایک مناظرہ ترتیب پایا تھا، آریون کی طرف سے
 مذہبی بحث کر رہے تھے، مسلمانوں کی طرف سے بھی بڑے بڑے مناظر گنگو کر رہے
 تھے سلسلہ جاری تھا، جب مولینا کی باری آئی، تو آپ نے روحِ نازہ پر پیش کی کہ
 حدیث و قرآن کی طویل بحث کو اس خوبی سے بیان فرمایا کہ صرف سات منٹ
 کا جواب ہو گئے، اور موافق و مخالف آپ کے تجر علمی کے قائل ہو گئے، اسی
 کا لمحہ ہر ہائس نواب حامد علی خان مرحوم والی راجپور کی تحریک پر مولینا عبد الوہاب
 ماری مرحوم سے ایک خالص علمی مسئلہ پر ہوا تھا، جس کا نتیجہ بصورت کتاب شائع ہو چکا
 تھا سال مدرسہ نعمانیہ لاہور میں صدر مدرس رہنے کے بعد ۱۹۲۶ء میں اجمیر کو شرف سکونت
 میں مدرسہ معین الحق قائم کیا، سرکار نظام جب اجمیر تشریف لائے، اور حضرت مولینا
 سل چھ وقت شریک ہوئے، تو اس قدر متاثر ہوئے کہ خلعت شاہانہ سے سرفراز
 مالانوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر مدرسہ معین الحق کو معینیہ عثمانیہ قرار دیکر
 یورپیہ ماہانہ اس کے لئے جاری فرما دیا، مولینا اس مدرسہ کے صدر مدرس ہوئے
 تک یہاں درس دیا، ۱۹۳۳ء میں کار پر اذان مدرسہ اور مولینا میں اختلاف ہوا
 استعفا دیکر محرم ۱۳۵۲ء میں دارالعلوم حنفیہ صوفیہ کے نام سے ایک دوسرا مدرسہ قائم
 مال تک اس مدرسہ کے طلبہ کو اپنے فیوض علمی و علمی سے سرفراز فرمایا یہ مدرسہ آج
 کے غریب مسلمان اسکو چلا رہے ہیں، دارالعلوم معینیہ عثمانیہ سے علیحدگی کے باوجود اس کے
 طلبہ اور دیگر متعلقین سے تعلقات خوشگوار رہے، ۱۹۵۵ء میں مدرسہ کے اراکین نے

مولانا کو چھاپنے بیان واپس لائے لیکن سیاسی اختلافات کے نتیجہ کے طور پر ۱۲ مارچ ۱۹۳۷ء کو حکم
کمر نظام دارالعلوم معینیہ عثمانیہ سے آپ الگ ہو گئے لیکن اس علیحدگی کے بعد بھی حلقہ مدرسہ پر
آپ وقار کیساتھ قائم رہا۔

اس زمانہ درس و تدریس میں دوسرے علمی مشاغل بھی جاری رہے چنانچہ مولینا نے تصانیف کا ایک معتد بہ ذخیرہ چھوڑا ہے، جس کا اکثر حصہ ابھی طبع نہیں ہو سکا ہے، مثلاً ترجمہ شریف کا آٹا تمام حاشیہ وجود علم و معلوم، کئی طبعی اور مسئلہ دہر پر مکمل اور جامع تقریریں حضرت خواجہ غریب کی محققانہ سوانح عمری وغیرہ! یہ چیزیں انشاء اللہ جب اہل علم کے سامنے آئیں گی، اس وقت انکو معلوم ہوگا کہ اکابر کے اس بوریا نشین کی نگاہ تحقیق کتنی بلند تھی،

آخری زمانہ میں درگاہ بل کی اصلاح کے متعلق جو فتویٰ مولانا نے مرتب فرمایا تھا، وہ اس قدر جامع اور موثر تھا، کہ ایک طرف تو ہندوستان اور حرمین کے علماء نے اسکی تائید کی اور دوسری طرف مہران اسمبلی نے اس بل کے اُن تمام تقاضوں کو در کیا جن کا شریعت اسلام سے تصادم ہوتا تھا!

یہ تھی مولینا کی غلی زندگی! عملی زندگی کا یہ حال تھا، کہ اجمیر میں صد ہا بدعات کا خاتمہ کیا، سلاطین
نقطہ نظر سے ملک کی صحیح رہنمائی میں، باوجود، چند در چند مشکلات کے کبھی مطلق کمی نہیں فرمائی!
تحریک خلافت میں مذہبی فتویٰ کے جرم میں دو سال کی قید و بند کو اس پامردی اور عالی مرتبتی

وقت تحریک کی رہنمائی کے لئے آپ ہر مہفتہ دہلی تشریف لیجاتے، اور جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد مسائلِ حاضرہ پر تقریر فرماتے، جمعیتہ العلماء کے اجلاسِ امر و مہم کی صدارت فرمائی، اور مستقل نائب رہے، صوبہ راجپوتانہ کی مجلسِ خلافت کو آپ کی صدارت کا ہمیشہ فخر حاصل رہا، تحریک کشمیر کے نشا

دار اسلام کے ڈکٹیٹر ہے، مسلمانوں کے سوا برادران وطن بھی آپ کی سیاسی بصیرت کے اس سے متاثر تھے،

اور سیاسی مشاغل کے ساتھ ساتھ سلوک اور تزکیہ باطن کی طرف بھی پوری توجہ والہ حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب فرنگی مٹلی سے بیعت تھے، اور خود مولینا کے صاحبزادہ حضرت مولینا شاہ عبدالوہاب صاحب روالہ حضرت مولینا عبدالباری مٹلی مرحوم سے بیعت تھے،

وجود الی اللہ، توکل وغیرہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے، آخری سال مروا استقامت اور متوکلانہ زندگی کے تھے، فرائض تعلیم و افتاء اور رشد و ہدایت کبھی لوگوں میں بلا ضرورت نہ ٹھہرتے، اب باب دولت، اہل دنیا، خصوصاً امرا بے تعلق رہے، لیکن جب کوئی خدمت دالامیں حاضر ہوتا، تو اپنے قلب میں مولانا کا خاص اثر لیکر واپس جاتا،

کایہ حال تھا، کہ فرائض کے سوا، نوافل و مستحبات کے بھی ہمیشہ پابند رہے۔ تادم واد و اشغال میں فرق نہ آنے دیا، حق گوئی میں کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی یہ کی سنت کے مطابق قید و بند کی مصیبت سے بھی دوچار ہوئے، لیکن اس کو بھی ہمت کیا، اور ہمیشہ وہی کیا، جو ایک مجاہد اور ربانی عالم کو کرنا چاہیے،

وہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بخاری وغیرہ میں جب کے فرض و فاقہ کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے اختیار پکار اٹھیں میرے باپ! مگر دو عالم نے فرمایا، لا یتکرب علی ابیک بعد الیوم کے بعد تھارے باپ پر مصیبت نہیں ہے، تو اس جملہ پر حضرت مولانا بیتاب ہو جائے

آنسو نکل آتے، حج نکل جاتی، بسا اوقات غشی طاری ہو جاتی، مدرسہ میں درس دیتے وقت ہرگز بدلتہ پیش آیا ہے،

طلبہ اور علماء سے بہت محبت فرماتے تھے، ہونہار طالب علم مولینا کا مرکز توجہ بن جاتا تھا، ہر سال موسم بہار میں طلبہ کا ایک تفریحی جلسہ جس کو اجمیر کی اصطلاح میں گوٹ لکھتے ہیں، منعقد ہوتا اس جلسہ میں ہر ملک کے طلبہ کے مروجہ کھیلوں کا مظاہرہ ہوتا تھا، مولینا طلبہ کی خاطر اس تفریحی اجتماع میں بھی شرکت فرماتے، بیت بازی ہوتی، اس میں ایک فریق کی طرف مولینا بھی ہوتے، آپ ہی کا فریق اکثر غالب رہتا، اس لئے کہ مولانا کو اردو و فارسی کے ہزار ہا اشعار یاد تھے،

یہ اقد حیرت کے ساتھ سنا جائے گا، کہ مولانا گو ڈیڑھ سو روپیہ مشاہرہ پاتے تھے لیکن تیس روپیہ ماہوار کے سوا، باقی پوری رقم طلبہ، سامان تعلیم، اور نادری کتب کی فراہمی پر صرف کر دیتے تھے، کتاب کتنی ہی قیمتی ہو، لیکن امکان بھر سکے ضرور خریدتے، اور خواہ دو گنی، سگنی قیمت ادا کرنا پڑتی، مگر بہتر نسخہ خریدتے، قرآن پاک بہتر سے بہتر طباعت کے مہیا فرماتے، کلکتہ کے بہترین کارخانہ میں بھیج کر اعلیٰ قسم کی جلدیں بندھواتے تھے،

۵ محرم الحرام ۱۳۵۵ھ کو ایسا بیمار ہوئے کہ آخر وقت تک پاؤں سے معذور رہے، دل دماغ البتہ صحیح رہے، اور اس حالت میں بھی سلسلہ درس و تدریس جاری رہا، وفات سے دس یوم پیش تک حدیث کے اسباق ہوتے رہے،

زندگی ہی میں عرصہ دراز سے گورنریاں کو اپنا مسکن بنالیا تھا، احباب کے اصرار سے وہیں ایک مختصر مکان بن گیا تھا جس کی تکمیل دارالعلوم کی اس رقم سے ہوئی، جو کمیٹی نے بطور اعتراف خدمت مولینا کو پیش کی تھی، اسی مکان میں مولینا کا انتقال ہوا، ہزار ہا مسلمانوں نے جنازہ میں شرکت کی

تخلص تبصرہ

ہندو مسلمانوں کے تمدنی تعلق ائمہ مغلین

(۲)

ایسے ہندو شعراء بکثرت ہیں جنہوں نے فارسی میں طبع آزمائی کی اور مسلمان تذکرہ نگاروں نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے لیکن اس کو کیا کیجے گا کہ ابران کے تذکرہ نگاروں نے بھی ہندوستان کے مسلمان فارسی شعراء کو اپنے تذکرہ میں جگہ نہیں دی ہے، ہندو (۱۵۵۹ء) برہمن (شاہجہانی عہد) کشن چند نفاص (جہانگیری عہد) بنواری داس دلی (۱۶۶۲ء) اسنے مثنوی مولینا روم کے طرز پر ایک مثنوی لکھنے کی کوشش کی، تل دارستہ سیالکوٹی (۱۶۶۶ء) جسونت رائے منشی (۱۶۱۲ء) شیورام جیا (۱۶۳۱ء) ن سکھ رائے شوق (۱۶۵۶ء) آندگن (۱۶۵۳ء) مثنوی بکھلاہ کا مصنف اسکھارام بھت ا اس طرح اور بھی شعراء ہیں جن کا ذکر معراج انجیل مؤلفہ وزیر علی عبرتی اور سفینہ خوشگو مؤلفہ برہان داس میں موجود ہے،

تقصص و حکایات میں ہندو ادیبوں نے متعدد کتابیں لکھیں مثلاً کشیش نامہ مؤلفہ خواجہ راج کرن (۱۶۸۹ء) رنگین بہار مؤلفہ کرپا دیال کھتری (۱۶۴۲ء) اس میں بہرام اور درپ کی (۱۶۴۲ء) قصہ نوروز شاہ مؤلفہ ادت چند کاستھ غریز (۱۶۴۲ء) اس میں الف لیلہ کے طرز پر قصے ہیں، ملاحت مقال مؤلفہ دلپت رائے (۱۶۶۳ء) سنا سن تپسی کے نام سے مختلف

نہ کی چار پائی میں لمبی بلیاں باندھی گئی تھیں، بیک وقت پچاسوں مسلمان کندھا دے پھر بھی ہجوم اور لوگوں کے اشتیاق کی کوئی حد نہ تھی، خواجہ اجمیری کی درگاہ میں مسجد شاہجہانی پر سایہ مدین ہوئی، قبر میں آتے وقت درد و یوار، اور درخون پر انسانوں کا ہجوم تھا، مذگان میں دو بچے (مولوی عبد الباقی صاحب اور ایک صاحبزادی) اور ایک بیوہ ہیں، اجمیر کی قیام کی مدت ۳۳ سال اور کل مدت حیات ۶۰ سال ہے، یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ٹھیک عاشورہ محرم میں جب لوگ اقدہ کر بلا سے سو گوارے میں لم عمل نے دنیا سے کوچ کیا، اور اجمیر میں اہل دل نے دوسرے محرم کا سوگ کیا،

رسالہ الندوہ

زیر نگارنی

علامہ سید سلمان صاحب دوی

جنوری ۱۹۴۷ء سے

شمارہ ہورہا ہے

صرف دو روپیہ

سالانہ

حامد علی ندوی، منیجر رسالہ الندوہ، لکھنؤ

مختلف اہل قلم نے قصے لکھے، مثلاً اکبری عہد میں چتر بھوج کا ستھ، جہانگیر کے زمانہ میں بہار کی شاہجہان کے دور میں ابن ہر کرن داس، اورنگ زیب کی حکومت میں کشن داس، بامدہ پور کی ترین میں چندربن مادھو رام نے یہ قصہ لکھا، مادھو داس گجراتی نے منکا و منوہر کے نام سے ایک لکھی، ہرمین ساکن حصار نے تحفہ الحکایت یا ہفت گوشت کے نام سے ایک حکایت لکھی، گنجشک کی رنجیت رائے کی تالیف ہے، روپ نرائن (۱۶۹۵ء) نے شش بہت لکھ کر یہ کمال دکھایا، ہی چتر کوچھ طریقے سے پڑھنے سے چھ قصے معلوم ہوتے ہیں، بنوانی نے سنسکرت سے ہر ایاناٹکا کا ترجمہ فارسی میں کیا، اور نام گلزار حال یا طلوع قمر نعت رکھا،

جن ہندوؤں کے فارسی مکاتیب مشہور ہیں، ان کے نام یہ ہیں، ہر کرن (جہانگیر) چندربھان (ساجان رائے) (۱۶۹۵ء) رام نرائن (۱۶۶۶ء) بھوپٹ رائے (۱۶۱۶ء) شبھو لال منشی (ٹھوڑی تل تکیں) (۱۶۲۶ء) دلپت رائے (۱۶۹۲ء) کچھی نرائن شیفت (۱۶۹۰ء) رنجو داس (یکہ راج منشی) (۱۶۹۸ء) مادھو رام وغیرہ،

مسلمانوں کی حکومت سے پہلے ہندوؤں نے تاریخ نویسی اور تذکرہ نگاری کی طرف کم لیکن مغلوں کے زمانہ میں انھوں نے فارسی اور ہندی میں بہت سی تاریخیں لکھیں مثلاً بابا نوادہ بھندرا بن (یہ تاریخ فرشتہ کا خلاصہ ہے) خلاصۃ التواریخ مؤلفہ ساجان رائے (۱۶۹۵ء) شاہجہم سین (اس میں اورنگ زیب کے دکنی مجاہدات کا ذکر ہے) چارچمن از چندربھان (۱۶۸۵ء) چترمن، نظام دانش از اندروپ برہمن، عبرت نامہ از کامراج داس میں نظم شاہین (نقیض شکر گنجی نرائن) (دکن کی تاریخ ہے) مائثر آصفی (نظام شاہی خاندان کی تاریخ کا انعام) (مرہٹوں کی تاریخ ہے) راجا ولی از بنوالی داس، راج سہا ولی از منشی ہری رام (۱۶۸۵ء) تاریخ کشمیر از نرائن کول عاجز، کیو گھر نامہ از دولی چند

دگوکھون کی تاریخ ہے، تذکرۃ الامراء از کیول رام (۱۶۸۵ء) فرہنگ کاروانی از بکت رائے دستور العمل آگاہی از آریا مل، شاہجہان نامہ از بھگوان داس، دستور العمل از ٹوڈرل، فتوحات عالمگیری از ایشور داس، فارسی تاریخ نویسی کے اثر سے سنسکرت اور ہندی میں بھی تاریخی کتابیں لکھی گئیں ہندو موضوعوں پر جن اہل قلم نے لکھا ہے، ان کی دوہین ہیں، ایک تو وہ جنھوں نے فارسی زبان میں لکھا، دوسرے وہ جنھوں نے ہندی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، پہلی قسم میں ذیل افراد ہیں،

فیضی نے مثنوی نعل و دمن لکھی، جو مہا بھارت کے ایک مشہور قصہ سے ماخوذ ہے، عبد اللہ بزمی (۱۶۱۵ء) اور عاقل خان رازمی (۱۶۲۳ء) نے پرمات کا فارسی میں ترجمہ کیا، شیخ نور محمد (۱۶۲۹ء) اور میر عسکری رازمی (۱۶۵۴ء) نے منوہر اور مادھو مالتی کے قصہ کو منظوم کیا، محمد مراد (۱۶۸۵ء) نے دستور بہت، (قصہ کامروپ اور کالمٹا) لکھی، بیانی نے ہیرورابنجا (۱۶۲۳ء) لکھا، امانت (۱۶۳۲ء) نے مہر کرشنا کے واقعات لکھے، عزت اللہ بنگالی (۱۶۲۲ء) نے بکاؤلی لکھی، ان میں جو قصے نثر میں لکھے گئے تھے، ان میں سے بعض کو منظوم بھی کیا گیا، ان کے علاوہ عبدالقادر بدایونی نے شہناش بنیسی کا نثر میں ترجمہ کیا، اور خود انفر (۱۶۵۵ء) نام رکھا، تاج الدین مفتی نے (اکبری عہد) ہندو کا ترجمہ مفرح القلوب کے نام سے کیا، فیضی نے کتھاسرت ساگر کے اکثر قصوں کو فارسی زبان میں لکھا، اسی طرح اور بہت ہندی قصے فارسی زبان میں ہیں، مثلاً طوطی نامہ از ابوالفضل اور محمد قادری (سترہویں صدی) بہار دانش از شیخ عنایت اللہ (۱۶۴۴ء) عجائب القصص، قصہ ملک محمد او شہربانو (عہد شاہ عالمی) قصہ چرمین (شاہ کالی کٹ) گلشن حسن، افسانہ منوہر و دتنا ولی وغیرہ مسلمان مورخوں نے ہندوؤں کی سلطنتوں مثلاً مرہٹہ سکھ، گورگ، میسور اور گوالیار وغیرہ کے حالات لکھے، ان کی توجہ راج ترنگنی مؤلفہ کلہانہ کی طرف خاص طور پر ہوئی، حیدر ابن حسن (۱۶۸۸-۱۶۸۹ء)

اعظم (۳۵ء) نے اوس کو فارسی میں ترجمہ کیا، ہندوؤں کے بعض خیالات کو بھی فارسی زبان میں کرنے کی کوشش کی گئی، مثلاً مجنون ربیعی نے رسالہ ناز و نیاز لکھ کر محبت کے تغیرات و انقلابات کے غلام علی آزاد نے غزلان ہند لکھ کر فارسی دان اصحاب کو ہندوؤں کے مسند نام لکھا بھیدہ کیا، ان کی ایک عربی تصنیف ہندوؤں کے عودض پر ہے،

مسلمانوں نے ہندی زبان سے بھی خاطر خواہ دیکھی لی، ہندی زبان کی ابتداء سے مسلمانوں کی ترقی میں حصہ لیا، ابتدائی عہد کے شعراء مسعود سعد سلمان، امیر خسرو اور دادو دتھ ہندی عروج پذیر ہوئے اسے اٹھارہویں صدی عیسوی کے درمیان ہوا، اس مدت میں اس طرٹ مسلمان فرمانرواؤں کا اعتنا اور مسلمان اہل قلم کی دیکھی بہت زیادہ رہی، علماء اور صوفیہ نے مذہبی خیالات کی اشاعت اسی زبان کے ذریعہ سے کی، ہندی ادب تقریباً تمام مغل بادشاہوں اور اکثر شہزادوں کو ہندی کا شاعر بناتے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ہندی زبان میں اچھا خاصہ ادب پیدا ہو گیا، یہ تاریخ کا عجیب و غریب مسلمان اجنبی کی حیثیت سے ہندوستان میں آئے، لیکن انھوں نے یہاں کی زبان ان کے کچھ کی اسپرٹ کو اپنایا، اور ایسی اور بھیل کتابیں لکھیں جو علمی حیثیت سے بہت بلند اور

ی زبان کی دو اہم صنفیں ہیں (۱) مذہبی تصوف (۲) دنیاوی آرٹ، ان دونوں میں شعراء کی حیثیت ممتاز اور نمایاں ہے، مذہبی تصوف تین حصوں میں منقسم ہے (۱) غیر شخصی یعنی مطلق ربانی اصولوں کے لحاظ سے زہد و عبادت (۲) شخصی دیوتا کے لگاؤ (۳) ذکر خالقہ مسلمانوں کی پیداوار ہے، مرگاتی از تپن، مادھو مالتی از منجن پدات، چتراولی از عثمان، گیان دیپ از شیخ نبی بنہس جواہر از قاسم شاہ اندراوتی

از نور محمد پریم رتنا از فاضل شاہ اسی کی مثالیں ہیں، ان نظموں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات کا اشتراک ہے، مثلاً پدمارت کا قصہ ہندوستانی ہے، اس کے افراد ہندوستانی ہیں، ان کے عادات و اطوار ہندوستانی ہیں، قصہ کے مناظر ہندوستانی ہیں، اس کے اجزاء شروع سے آخر تک ہندوستانی ہیں، لیکن پھر بھی یہ خالص ہندو وضع کی نظم نہیں، کیونکہ اسلامی عقائد کے ماتحت تالیف ہوئی ہے جس میں شاعر نے ایک نیا ہی عشقیہ قصہ میں ہندی اسلامی تصوف کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے،

ہندی تصوف کی مذکورہ بالا دوسری قسم کا آغاز کبیر سے ہوا، اس نے توہم جہالت اور فرقہ وارانہ عناد کے تاریک جنگل کو صاف کر کے ایک ایسا راستہ بنایا جس پر ہندو اور مسلمان دونوں چلے گئے، گرو نانک اور اکبر اسکی تعلیمات سے خاص طور پر متاثر ہوئے، اس نے اپنے دوہوں میں ہندو اسلامی عقائد میں امتزاج پیدا کیا، ان دوہوں کو اتنی مقبولیت ہوئی، کہ بہت سے شعراء اس کا طرز اور زبان اختیار کی۔۔۔۔۔ مسلمانوں میں جن لوگوں نے اس کی تقلید میں دو

کے، ان میں بابا فرید، رجب، یار محمد صاحب اور دریا صاحب خاص طور سے لائق ذکر ہیں، ہندی تصوف کی تیسری قسم میں زیادہ تر کرشن اور رام سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، سور داس اور تپسی نے ان دونوں کی ذات سے جس عقیدت کا اظہار کیا ہے، وہ بے مثل ہے، لیکن کرشن کی بھگتی پر مسلمان شعراء نے جو طبع آزمائی کی ہیں وہ بھی قابل قدر ہے، ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ سچائی کی نظیر مذہب کے جوش اور محبت کے غلو میں کسی دوسرے شاعر سے کم نہیں، بلکہ سلاست اور صفائی کے لحاظ سے سور داس پر فوقیت رکھتی ہیں، سور داس کی زبان میں اودھی اور برج بھاشا کی آمیزش سے صفائی قائم نہیں رہ سکی ہے، دوسرے جن مسلمان شعراء نے کرشن سے عقیدت ظاہر کی ہے ان کے نام عالم قادر، جمال، مبارک، ظاہر یا احمد اور تاج ہیں،

آرٹ کے نقطہ نظر سے ہندی شاعری کے بالکمال اساتذہ کیشو داس بہاری لال اور وکٹو لیکن مسلمانوں نے بھی ان کی تقلید میں طبع آزمائی کی، میر غلام علی آزاد بلگرامی نے بلگرام کے انیسویں ہندی شاعر کا ذکر کیا ہے، جو حسب ذیل ہیں (۱) شیخ شاہ محمد فرٹی، اکبری عہد میں تھا (۲) سید امام الدین مادھونایک ہندوستانی موسیقی میں بڑا امتیاز رکھتا تھا (۳) دیوان سید رحمت اللہ علی اور بیسوارا کا حکم تھا اور مشہور ہندی شاعر چیتا منی کا سرپرست تھا (۴) میر عبد الجلیل بھر اگر کا فروغ ان ہی کے باعث ہوا (۵) سید غلام نبی رسلین رنگ درپن اور اس پر بودہ صنف تھا (۶) سید برکت اللہ پری (۷) میر عبد الواحد دوتی اور (۸) محمد عارف بلگرامی، بین رسلین ہندی شاعری کا بہت ہی ممتاز شاعر گذرا ہے، علی محب خان پریم کا نام بھی اس کی تاریخ نظم کھٹل بایا کیوجہ سے مشہور ہے، عشیقہ شاعری میں عبد الرحیم خان خانن خان اپنا نام بھی لکھتا ہے،

ہندی موسیقی سے مغل بادشاہوں نے بڑی دلچسپی لی، ادھون نے اپنے دربار میں موسیقی بہرین کو جمع کیا ہندی موسیقی کی کتابیں فارسی میں ترجمہ کرائیں، بخشونایک نے شاہجہان کے ایک ہزار دھرم جمع کیا، میرزا روشن ضمیر نے پارسی جامکا، اور فقیر اللہ نے مان کو توہل نو لکھنے کے ترجمے کئے، عوض محمد کامل خانی نے ہندی راگ کے ٹھاٹھوں پر کتاب لکھی، رائے داسی نے "اصول غنا" اور مدھونایک نے ہندی نادرسی نو تالیف کی،

مسلمانوں نے ہندوؤں کے فلسفہ، ان کے مذہبی عقائد و یقینیات کی طرف قابل تحسین ملاحظہ کیا، چنانچہ ہندو اور مسلمان اہل قلم نے ان کو روشناس کرنے کی کوشش کی، بدایونی، فیضی، انجمی نے ایک نو مسلم پنڈت شیخ بہاؤن کی مدد سے اٹھارہ پارے کا ترجمہ کیا، اسی طرح بدایونی، خان، ملا شیرمی، سلطان حاجی تھاپسری اور فیض نے ماہ بھارت کو فارسی جامہ پہنایا،

ہندوؤں کی اور مذہبی کتابیں جو فارسی میں ترجمہ ہوئیں، وہ حسب ذیل ہیں، ہری ونش مترجمہ طاہر محمد اور طاہر شیری، جھگوت گیتا مترجمہ فیضی، رامائن مترجمہ بدایونی، جہانگیر کے عہد میں شیخ سعد اللہ مسیح نے اس کو منظوم کیا، اپنشد مترجمہ داراشکوہ، گیان مالا جس میں کرشن اور راجن کی گفتگو، کریم وی پاکارت (اور بھری گو کی گفتگو)، ماہا دیو اور پاربتی، سو بھو دہنی مترجمہ عبد الرحمن چشتی، ہمیش ہمانند مترجمہ ابو الفضل برک شیش تھا الموسوم بہ شارق المعرفت مترجمہ فیضی، اس کتاب کو دارا نے منہاج تحقیقاتی شیخ صوفی تجہیانی نے کشف الکنوز کے نام سے ترجمہ کیا، جھگوت کو طاہر محمد اور امانت رائے نے بھی فارسی زبان میں منتقل کیا، وشنو پوران شیو پوران، برہما ویرت پوران گنیش پوران، شاکل پوران اسی طرح پوران کے مختلف حقون مثلاً کاشی کھنڈ، چچتر مہاتما، امرت کھنڈ وغیرہ وغیرہ کو مختلف اہل قلم نے فارسی میں ترجمہ کیا،

یوگ پر مختلف کتابیں لکھی گئیں، نجم الدین حسن نے رسالہ شرکاریہ میں ہندوؤں کے مراقبہ کے طریقے لکھے ہیں، ریاحین البسائین میں نروان پر بحث ہو، داراشکوہ کی مجمع البحرین میں یوگ اور نفوس میں امتزاج پیدا کیا گیا ہے، علی شاہ محرابی نے حجتہ اللہ میں ہندو مذہب کے خلاف بحث کیا ہے، عبد الرحمن چشتی نے مرآۃ مخلوقات میں یہ دکھایا ہے کہ ہندوؤں کی بعض خرافاتی ہستیاں سکھوں کے تخیل کے مطابق ہیں، مثلاً ماد دیو کو شاہ جن کہا جاسکتا ہے، اسی طرح حضرت آدم اور حضرت محمد علیہ السلام کی شخصیتوں میں تطابق دیا ہے،

وحدۃ الوجود کے مسئلہ میں مسلمانوں نے بہت سے دلائل فلسفہ و یدانت سے اخذ کئے شیخ محب اللہ آبادی نے رسالہ تسویہ میں خالق اور مخلوق کی وحدت دکھانے کی کوشش کی، جو ان کے شاگرد نعمانی نے پانچ مذاہب اور ان کے فرقوں کا مطالعہ کر کے یہ بتایا ہے کہ پیغمبر ایک ہی ہوتا ہے اس کیلئے تقدم و تاخر کا سوال نہیں،

اخلاقیات بنگال کی تعلیمی حالت

اس سال کلکتہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم سنا دین پانچ ہزار طلبہ کو ڈگریاں مین جو گزشتہ سال کے مقابلہ میں سو فی صدی ترقی ہے، ۱۹۱۵ء میں میٹرک کے امتحان میں سات ہزار پانچ سو لاکھ کے پاس ہوئے تھے، ۱۹۱۵ء میں اکیس ہزار طلبہ کامیاب ہوئے، بیس سال میں ابتدائی تعلیم کے مدارس کی تعداد تیس ہزار پانچ سو سے ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی ہے، ٹرکون کی تعداد گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار سے پچیس لاکھ چھیاسی ہزار تک بڑھ گئی ہے، لیکن ابتدائی مدارس میں جو طلبہ داخل ہوتے ہیں، ان میں ۱۲ فی صدی اور لڑکیوں میں ۲۵ فی صدی ابتدائی تعلیم کی تکمیل کرتے ہیں، تقریباً ۶۰ فی صدی لڑکے اور بچے ۱۲ فی صدی لڑکیاں پہلے سال ہی میں اسکول چھوڑ دیتی ہیں، اسلئے ابتدائی مدارس ان کے لئے اتنے مفید ہوتے جتنے کہ ہونے چاہئیں، ابتدائی مدارس کے اساتذہ کی ماہانہ اوسط تنخواہ سات روپے سے بھی کم ہوتی ہے، کچھ ایسے اساتذہ ہیں جن کی تنخواہ بیس روپیہ سے تیس تک ہے، لیکن ہزاروں اساتذہ ایسے ہیں جن کی تنخواہ پانچ روپیہ سے بھی کم ہے، اتنی قلیل تنخواہ میں لائق اساتذہ کا ملنا ممکن نہیں لیکن ابتدائی تعلیم سے دلچسپی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، حکومت بنگال نے میونسپلٹیوں کو اجازت دی تھی کہ ابتدائی تعلیم کی اشاعت زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن ابتدائی تعلیم جبری نہیں بنائی گئی اس لئے بعض میونسپلٹیوں نے تو ابتدائی تعلیم کے سلسلہ میں کافی جدوجہد کی، لیکن بعض نے توجہ نہیں کی، ۱۹۲۹ء میں

ہندو مذہب کے اثر سے روشنیۃ اللہ علیہ، اور تناسخ کے فرقے پیدا ہوئے، یوگ کی بڑی پختہ ہوئی، اور خائفانہوں کی زندگی اس سے متاثر ہوئی، جپتیا اور شطاریہ کے ذکر اور یوگا پر ایک جزو ہو گیا، پروفیسر شوستری نے تصوف اور ویدانت کے جس دم، دھیان گان، روریا، ریاضت اور پراچت، ذکر، معرفت، محبت حق تعالیٰ میں جو اشتراک ہے، اسکو کھلایا، ہندوؤں نے مسلمانوں سے بہت سے اثرات قبول کئے، ہندو مذہب کی اصلاحی تحریکیں کائنات و ہما مسلمانوں ہی کے زیر اثر ہوئی، ہندو مذہب اور اسلام کے فلسفہ کے تصادم سے پند ہوئی ہوئی تک ہندوستان میں بہت سے نئے فرقے پیدا ہو گئے، ویدانت کی مختلف تعبیروں سے خیالات پھیلے جن میں رام نوچ، مادھو، ولجہ کے خیالات زیادہ مشہور ہوئے، لیکن ان کے سارے لگتی کے سیلاب میں بہہ گئے،

ہندو اہل قلم مثلاً پران ناتھ (بیس گروہوں کی بات) گنگا شن کوں (مجموعہ) بال کرشن برہمن (دیشق خاں) سدا سکھ نیاز (تنبیہ الغافلین) نے ہندوؤں کو مسلمانوں کے اعتقادات کو مٹانے کی کوشش کی،

بیز نامک، دادو، پران ناتھ، بابا لال، جگ جیون داس، چرن داس نے تو ہندوؤں سے اسلامی عناصر پیدا کئے، ہندوؤں میں قدیم خیال کے رہنما کے بجائے نئے مذہبی رہنما پیدا ہوئے، اسلامی طرز کے مرشد اور مرید کی طرح گرد اور چیلہ کی اہمیت زیادہ ہو گئی، ہندوؤں کی تذکروں کی تقلید میں اپنے مذہبی پیشواؤں کے حالات تقلید کئے، جس کی مثال میں نہ تھی،

"ص ع"

ن میں جبری ابتدائی تعلیم کا قانون پاس ہوا، اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے ایک تعلیمی
بھی تجویز ہوا لیکن یہ قانون عمل میں نہیں آیا، اب گذشتہ تین سال اس کی طرف خاص توجہ کی گئی ہے
لازم میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اور آٹھ اضلاع میں تعلیمی سٹیس بھی لگا دیا گیا ہے، اگر سٹیس
موجود ہیں جاری ہو گیا، تو ایک کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی، لیکن یہ رقم بھی کافی نہیں، کیونکہ
تمام مدارس کے لئے دو لاکھ مدرسین چاہئیں، مذکورہ بالا رقم تو صرف ان کی تنخواہ میں خرچ ہو جائیگی لیکن
ابتدائی تعلیم سے اگر ایسی ہی دسپنسی لی گئی، تو جلد از جلد یہ مشکلات حل ہو جائیں گی، حکومت مختلف
روپے کی فراہمی کی کوشش میں ہے،

پچاس سال میں ثانوی اسکولوں کی تعداد زیادہ ہوگئی، اور طلبہ کی تعداد بھی نصف سے زیادہ
لیکن تعلیم کا معیار گھٹ گیا ہے، اور اب عام خیال یہ ہے کہ اب میٹرک پاس کر لینا
ت زیادہ آسان ہو گیا ہے، اسکولوں کی مالی حالت اچھی نہیں، اسلئے وہ لائق مدرسین کی
نہیں کر سکتے، مشکل سے کوئی ایسا اسکول ملے گا، جو معنوی حیثیت سے مغربی ممالک کے
بہتر ہو، میٹرک کا نصاب بدل دیا گیا ہے، اس لئے امید ہو کہ طلبہ کی قابلیت میں نمایاں ترقی
جب تک اسکول میں لائق، قانع اور مطمئن مدرسین کا فقدان ہو، نصاب کا کامیاب ہونا مشکل
رہے گی، ابتدائی تعلیم میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے، وہ مالی دقتوں میں مبتلا نہیں اسلئے مختلف
ہے ہیں لیکن میٹرک کے امتحان کی آسانی کی وجہ سے عام طور سے لڑکے اچھے نہیں نکلتے۔

ن کی تعلیم میں بھی روز افزون ترقی ہو رہی ہے، اب سے بیس برس پہلے صرف سو
کے امتحان میں شریک ہوئی تھیں لیکن گذشتہ سال تین ہزار سات سو شریک ہوئے
تعلیم کا انتظام ابھی تک خاطر خواہ نہیں، لڑکوں کے بارہ سو اسکول کے مقابلہ میں لڑکیوں
پچاس ہیں، بلکہ سے باہر ان کے لئے کوئی ڈگری کالج نہیں (ماخوذ از انجیل نمبر ۲۵)

ایتھر کا وجود

سائنس میں سائنس کے ماہرین نے اس تجربہ کے لئے زمین کی سمت روشنی کی دو شعاعیں اُتار
تارہ کی شکل میں منعکس کیں کہ اگر دنیا واقعی ایتھر کے سمندر سے ہو کر آفتاب کے گرد گھومتی ہے تو ان
شعاعوں میں سے ایک کی رفتار کم ہو جائے گی لیکن دونوں شعاعیں ساتھ ساتھ پڑھتی گئیں
اس تجربہ سے ایتھر کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے، آئنسٹائن کے نظریوں (۱۹۰۵ء) نے بھی ایتھر
کو سائنس دانوں کا محض وہم قرار دیا، لیکن کلیولینڈ کے ایک پروفیسر نے ایتھر کے وجود سے انکار
نہیں کیا، اس نے روشنی کی شعاعوں کا تجربہ پار سے پر کیا، اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ دنیا ایتھر کے
سمندر سے ہو کر گھوم رہی ہے، اور اس کی رفتار ایک سکند میں کئی سو میل ہے، مگر اس کا نظریہ عام طور
قبول نہیں کیا گیا،

آئنسٹائن جب نظریہ اضافیت کو ترتیب دے رہا تھا، تو اس کی توجہ اس طرف ہوئی کہ گھڑ
جب بند ہونے لگتی ہے، تو اس کی رفتار اتنی سُست پڑ جاتی ہے، کہ اس کا پتہ چلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا
ہے سائنس کے ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا ایتھر کی موجودگی کے سبب سے ہوتا ہے، لیکن آئنسٹائن
نے اس نظریہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور بتایا کہ یہ ایتھر کی موجودگی کی دلیل نہیں بلکہ گھڑی
کی رفتار کی سُستی دیکھنے والے کے اضافی مشاہدہ کا نتیجہ ہے،

گذشتہ جنوری میں ایک ماہر طبیعیات کا ایک مضمون سائنس میں نکلا ہوا ہے آئنسٹائن کے خیالات
پر سخت نکتہ چینی کی گئی ہو، اس نے آئنسٹائن کی ذہنی قابلیت اور کوشش کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ
کچھ غلطی کر سکتا ہو، اسلئے اس کا ایتھر سے انکار کرنا قابل تسلیم نہیں، ایتھر کے وجود سے انکار نہیں کیا
جاسکتا، اس مضمون سے ماہرین طبیعیات کے حلقہ میں کافی دلچسپی بجا رہی ہے، "ص ۷"

انجمن

قصیدہ تبریک

جس کو مولوی اقبال احمد خان صاحب سبیل ایم اے، ال ال بی، ایم ال اے نے جلسہ سبیل
سبیل انٹرمیڈیٹ کالج اعظم گڑھ میں جس کے صدرین نواب صدیق جنگ مولانا حبیب الرحمن
خان شترانی سابق صدر الصدور دولت آصفیہ تھے، پڑھا گیا

قتیلِ ناکِ عشق تو امِ نئی دانی کہ چارہ سازی در دم تو نیز توانی
ہمان زہر بنِ موشورِ العطش خیزد ہزار خم کدہ و سلم اربوستانی
بہجرتِ اشک بریزم ز جلوہ بگریزم منم چو قطرہ شبِ نیم تو مہر تابانی
میانِ من و تو ربطِ خاک و خورشید است ز تو گر یزم و گردِ خودم بگردانی
فرازم مرتبہ عشق نیک می دانم ز ہرزہ ہاکِ سر و دم خورم شپانی
چہ ہر وہ ماہ کہ بام بلند ہمتِ ماست ہزار پایہ فرون تر ز کاخ کیوانی
زمانہ دامنِ بخت بہ موجِ نکبت و خست کہ بہت مایہ آسائشم پریشانی
من از متاعِ دو عالم غم تو برچیدم گداشتم بہ ملک لذت تن آسانی
خرابِ تمنی ز ہر اہِ غم کرد است فلک کہ داشت من چشمِ لطیفِ بینانی
بہ نوشِ مشربِ من پے بزرگِ آبِ بقا ز شرم او عرش بر چکد ز پیشانی
ز خاکِ مرقوم او ذرہ بپیشا رند جہان شود ہمہ ز آبِ حیات طوفانی

دو صد بہشتِ معانی بہ سینہ پنهانست مرا بہ دیدہ ز گنجد بہشتِ رضوانی
فلک بدامنش آور دو ماہ انجم سخت غبار ہاکِ براجمہ ختم بہ جولانی
بہ سینہ کاوی خود صد گہر برون فلکم وزان کیے نہ فرد شمعِ بے بس ز آتانی
چہ گنجا کہ زیان کردم و ہنوز مرا ز فیضِ طبع بود دعویٰ بخشانی
ز کوۃ خامہ بدر کردم و فلک می خواست کہ قنمش بہ سپارم بہ ابر نیسانی
ز پیکرِ محو کہ ہم شاہِ ان معنی را، ہزارہ شکند رنگِ بر رخِ مانی
مشامِ خلوتیانِ فلک شو شاو اب چو من ز خامہ فشا غمِ ر حیقِ ریحانی
مشرابِ خم کدہ فارس از ہم جوشد اگر چہ من نہ صفا ہائیم نہ کاشانی
ز بسکہ خردہ جان می تراود از قسم نوید زندگی نو دہم بہ قافِ آنی
گمانِ خویش ستانی بن مہر کہ بود مدحِ من ہمہ راجع بہ ذاتِ نعمانی
گرت شکر فی نقشِ در آور و شکفت رسد بہ خامہ نقاشِ آن سرین خوانی
زین جودہ فیضانِ شہلی است کہ من بہ قطرہ بنوسیم براستِ عمانی
ز فیضِ تربیتش این سہیل شد است و گر نہ نامرہ نقم بہ ہیچ نستانی
قضا کہ نظم و دو عالم بدستِ قدرتِ اوست بکشور ہنرش دادہ است سلطانی
حامیِ سدرہ نیار و کہ بال بکشايد بہ دادی کہ کند متش پر افشانی
دادِ خامہ اورا بہ صورت و معنی نشان دہند بہ ظلمات و آبِ حیوانی
فروغ دیدہ جانش ز جوہر اول یکے ز مرتبہ دانشِ محکم ثنائی
حریفِ بزمِ کاش ہذیلِ فارابی کہ اے خوانِ نواش جریرِ خاقانی
روایتِ ز کتابش صحیفہ رازی حکایتِ ز خطابش کماںِ سبحانی

امہ آئینہ دار جلال فاروقی
سیرت نبوی بزرگداشت خامہ اودا
کرب سعادت بر آستانہ اودا
جمال کمالش نقاب بردارد
مخدوم شہ خاور رسد بہ مرقد اود
ن کہ عالم ذراست از رخسار او
ن چن کہ نوید بہار آمدہ است
ت خویش بنار دہناے دانشگاہ
ن بزم کن ہم صغیر نعمانی
صورت و معنی فروغ دانش وین
ر شمع کلکش شراب مینائی
بدہ بر رخسار قد ز دل ندا آید
ر خامہ توجان و مد بہ قالب فن
سے تو ناز و شہار اسلامی
شہلیم و نگہ ہمہ باشد
یوسف گم گشتہ ام بیا داری
ت نغمہ طبعم نہ مرقد شہلی

تو عجم معذیم ہستی و بہ ذات تو باد
ترانہ سنجی گل سہیل ارزانی

بہ خامہ شانہ کش اجتناد نعمانی
ز اگر فتنہ جہان را بجلوہ سامانی
نسیم روضہ رفوان کند گس رانی
ز ہر دماہ ستانہ خراج رخسانی
ہزار سجدہ فرو باروش ز پیشانی
بہ عاکفان حریش سوز سہیلانی
رسیدہ است نیسے ز فیض روحانی
کہ سایہ بر سرش افگند شبلی ثانی
جناب صدر شریعت حبیب شہروانی
کہ داغ سجدہ ہمی تابش بہ پیشانی
سوز و غم نہفتش خطاب حسانی
فرشتہ ایت گم در لباس انسانی
زمانہ نام نہادت سیح و درانی
بہ اعتنائے تو خذ وہب ایمانی
بہ مدح اہل دول خامہ را سبکدانی
اگر شنائے تو گویم بہ آن توشاییانی
چو آمدی مہربالین بہ فاتحہ خوانی

مطبوعات عاجلہ

اردو کے ہندو ادیب مؤلفہ جناب انظر کا کوہی تعلق چھوٹی ہنماست ۲۵۶ صفحہ

کاغذ، کتابت و طباعت اوسط قیمت چھوٹی انوار یک ڈیو لکھنؤ،

اردو زبان کی مخالفت میں ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا ہے، کہ نہ وہ ہندوؤں کی زبان ہے
اور نہ اس سے ان کو کوئی تعلق رہا ہے، اس خلاف واقعہ بیان کے جوابات نہ صرف مسلمانوں
بلکہ حق پسند ہندوؤں نے بھی دیئے ہیں، اسی سلسلہ میں مؤلف نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں ہندو
کے اردو زبان کے کئی سو ہندو شعرا کے حالات ان کے ادبی خدمات اور ان کے کلام نمونے دیئے ہیں
اور اردو زبان کی تاریخ، اس کی وسعت و ہمہ گیری، سانی مرکزیت، ہندوستانی ہندوؤں سے اس
کے تعلق، اس کی نشو و نما میں ان کی کوششوں اور اس موضوع کے دوسرے پہلوؤں پر بہت
سے علمی و تاریخی شواہد، ہندو مسلمان اور دوسری قوموں کے علمائے اردو کی تحقیقاتوں، راپون، ا
سگری بیانات کو جمع کر دیا ہے، گو اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو اس سے پہلے کئی
لکھی نہ جا چکی ہو، تاہم مصنف نے ان متفرق معلومات کے تلاش و جمع کرنے میں کافی محنت کی ہے
اور یہ کتاب اس غلط پروپیگنڈے کا اچھا جواب ہے، اگر مؤلف اور تلاش سے کام لیتے تو ان
کو ہندو شعرا کے اور بہت سے نام مل جاتے، کتاب کی ترتیب البتہ بہت خراب ہے، اس کے
پڑھنے میں الجھن ہوتی ہے بعض مقامات پر دوسروں کے اقتباسات مؤلف کی عبارت سے مل گئے ہیں

ن غامیاں میں جو بہر حال نقشِ اول میں ہونی ہی چاہئیں،

اطلاعات حصہ اول، مرتبہ جناب مولوی ظفر الرحمن صاحب دہلوی، تقطیع
دورال، اوسط ضخامت، ۲۲ صفحے، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر

۴۴ پتہ انجمن ترقی اردو ہند، نئی دہلی،

ری زبانوں کی طرح اردو میں بھی پیشہ وروں کی اصطلاحوں کا بہت بڑا ذخیرہ
صرف پیشہ وروں کی زبانوں پر ہی اور لغت کی کتابیں ان سے خالی ہیں اور بغیر پیشہ وروں
ان اصطلاحوں کا مصداق دیکھے ہوئے ان کا سمجھنا بھی مشکل ہے، اس لئے ان کا
رکام تھا، مولوی ظفر الرحمن صاحب کی یہ ہمت اور محنت قابل ستائش ہے کہ انہوں نے
اس سے مل کر ان سے اصطلاحوں کو سمجھ کر برسوں کی محنت و تلاش سے اردو زبان میں اس
اضافہ کیا، اس حصہ میں صرف دس پیشوں کی اصطلاحیں ہیں، ہر اصطلاح کی پوری تشریح
ت کیلئے نئے اور تصویریں بھی دیدی گئی ہیں، انجمن ترقی اردو نے یہ کتاب شائع کر

بہت مفید اضافہ کیا ہے،

کی خوشی سیاست مولفہ جناب تصور حسین صاحب ایم اے، تقطیع چھوٹی

۱۲۶ صفحے، کاغذ اچھا، کتابت و طباعت معمولی، قیمت ۴۰ محض آنے،

کتاب گاہ دہلی،

کی موجودہ خونین سیاست، خاص خود غرضی اور دوسرے ملکوں کو مال غنیمت بنانے
کی باہمی رشک و رقابت کا نتیجہ ہے جس کے سمجھنے کے لئے گزشتہ نصف صدی کے یورپ
ب و فراز کا جانا ضروری ہے، لائق مولف نے اس کتاب میں اٹھارہویں صدی کے
ن تک مختصر اور اس کے بعد سے اس وقت تک کسی قدر تفصیل سے یورپ کی سیاست

پر اس طرح تبصرہ کیا ہے کہ یورپی سیاست کا مدو جزر اس کے اسباب اور موجودہ نتائج نکالنے کے
سامنے آجاتے ہیں، کتاب کے آخر میں ماخذوں کا حوالہ بھی دیدیا ہے، اپنے موضوع کی وسعت کے
اعتبار سے کتاب بہت مختصر ہے، لیکن مفید ہے،

سائنس کے کرشمے مرتبہ جناب میر حسن صاحب ایم اے، تقطیع چھوٹی، ضخامت

۱۱۲ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت عمر جلد، ادارہ ادبیات اردو، رفعت منزل

خیرت آباد، حیدرآباد دکن،

حیدرآباد ریڈیو پر روزانہ کے مشاہدات سے متعلق سائنس کے بعض معمولی مسائل اور مظاہر

ہوئیں انھیں اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے، اس میں ہوا، اور پانی کی ماہیت، ان کے خواص اور
ذائد اور بجلی، ہوا بازی، ٹیلی ویژن، کیمیائی جنگ اور ربڑ کی تاریخ و ترقی پر مختلف اشخاص کی چھ تقریریں

یادگار جگر مرتبہ جناب پانڈے سرسوتی پرشاد، تقطیع چھوٹی، ضخامت ۱۱۲ صفحے،

کاغذ کتابت و طباعت نفیس، جلد خوبصورت، قیمت عمر، پانڈے سرسوتی پرشاد

لاہور میں گورکھپور، ہائی اسکول،

منشی رنگ بہادر لعل جگر گورکھپوری و سیم خیر آبادی کے تلامذہ میں ایک خوش مذاق اور خوش فکر

تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے بھانجے پانڈے سرسوتی پرشاد نے یادگار جگر کے نام سے ان کے

کلام کا مجموعہ شائع کیا ہے، اس کے شروع میں شاعر کے متعدد ہندو مسلمان احباب اور قدردانوں کے

تبصرے اور تعارف ہیں، ان میں جناب فراق اور محبوب گورکھپوری کے نام قابل ذکر ہیں، مصنف اپنے

کلام کی جانب سے بہت لا پرواہ تھے، بلکہ اسکا بڑا حصہ انہوں نے خود ضائع کر دیا، اس لئے اس مجموعہ میں

کل ۲۹ غزلیں ہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ منتخب ہو، تخیل کی رنگینی اور طرز ادا کی شوخی کے اعتبار سے کلام

نامتوقدیم رنگ کا نمونہ ہے، لیکن اس خوش مذاقی کیساتھ کہ ذوقِ سلیم پر حرف نہیں آتا، شاعر کو زبان